प्रारम्भिक निवेदन

कुजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराधरम् । आरुष कविताशासां वन्दे वारमीकिकोकिलम् ॥

महर्षि वास्मीकिका सरस्वतीनिःस्थन् रसिक और मायुक । समाजोंके छिये वन्दनीय है। आपने मर्यादापुरुषोश्वम वान् श्रीरामण्ड्रकी चरित-कथाको माना रसाँसे रोजक कर रसिकसमाजको जिस तरह रखाद्वाकित किया है । तरह मगवद्रकिकी मामीरथी प्रकाहित करके भायुक होंके इदयोंको मी इचित किया है। किया वहुतोंको कहते ं सुना है कि भीमद्रामायन नाविकाल जाहे हो सकता उसमें करणरस अंगी भी हो सकता है। करना मिकका प्रादायिक तस्त्व जैसा अन्यान्य प्रम्बोंने विकास कैसा न्मीकिरामायणमें नहीं है।

यह उकि रामायणके मार्मिकांकी वहाँ हो सकती।
ती बातोंको तो अने दीजिये, रामायणकांकत विभीवजगांगतिको भारा कीन नहीं आनता ! अहाँ मक्तकाकण्यक्षे
होकर शत्रुके सहोवर आतातकको मगवान स्वीकार
ह वहाँ भक्ति और भक्तवात्सक्य कोजना होगा ! स्वीकार
मा भी केसे मौकेपर! जब कि बैडोक्यकम्पन रावजक्षे दुर्जेय शत्रुक्षे मत्यक मुकावको हो रहा है और प्रायः
स्विय विभीवणके भंगीकारको अस्वीकार करते हैं।

'दारणागति' को मिक्का प्रधान द्वार ही नहीं, सर्वस्व अये। इसके छः मंगोंमें मिकका सब कुछ 'या जाता है। भगवान् वाल्मीकिने अपनी सुप्रसन्न तथा गमीर वालीम शरणागतिका सब रहस्य स्चित कर दिया है। किन्तु व्यक्ष्य होनेके कारण वह मार्मिकोंकी वुद्धिमें ही आने लायक है। गोविन्दराजकृत 'रामायणभूषण'ने इस विषयको बहुत विशव किया है। किन्तु वह भी धीरे-धीरे सर्वसाधारणके लिये वुर्गम हो गया है। इस निबन्धमें तिलक, शिरोमणि और भूषणा—इन तीनों ही टीकाओंका आशय स्चित कर देनेके अनन्तर लेखक-की साधारण बुद्धिमें ओ कुछ व्यक्षयार्थ आया वह भी स्थान-स्थानपर निवेदन किया है।

यद्यपि 'भूषणा'ने विशिष्टाद्वेत (भीरामानुज्ञसम्भदाय) के भनुसार ही शरणागतिका प्रतिपादन किया है। किन्तु इस निवन्धमें स्थान-स्थानपर अन्यान्य वैष्णवसम्भदायों के सिद्धान्तें-की भी संक्षेपतः स्वाना देनेका यक किया गया है। मार्मिकों की सेवामें यद्यपि यह निवेदन पुनठक्तपाय है, किन्तु जिल् अस्पक्ष, मूदधी पुरुषने यह दुःसाध्य काम उठा लिया था क पूर्वोक्त माधारों से ही जैसा कुछ वन सका, मावुकों के सम्मुष्ट उपस्थित किया है। बस, यह स्वित करना ही इस लेखका लक्ष्य है। अन्यान्य प्रसंगों में निरन्तर लगी हुई वाली 'शरणागति' के अभिमुक्त देखकर द्याशील मगवज्ञक न सर्वापराध क्षमा कर देंगे, यह सुद्ध विश्वास है।

भाषण शुरू तृतीया) सं० १९९२ अकिञ्चित्कर—मृष्ट मयुरावाय शास [साहित्यप्रधानाध्यापक राजकी संस्कृत कालेज, जयपुर]

श्रीहरिः

विषय-सूची

विष य	पृष्ठ-साल्या	
१-विभीषणका श्वरण आना	••	હ
२-धर्मत्र विमीषणने ज्येष्ठ भाताको क्या छोड़ा ?	• • •	२२
२—वानरोंने विभीषणको आकाशमे देखा	•••	३३
्र–धानरोका विचार	••	३६
५-विभीषणका वानरोके प्रति वक्तव्य	•••	४१
६—सुप्रीवका श्रीरामके पास पहुँचना	• •	9 2
७-भीरामकी वानरोंके साथ सछाइ	•••	હહ
८—भगवान् भीरामका भाषण	•••	૮ર
९—सुग्रीवादिकी पुनः सम्मति	•••	१९ ३
। • —मग वान् भीरामका वक्तस्य	•••	. 880
१-सुप्रीवका पुनः विरोध	•••	२ ५२
१२—मगवान् भीरामन्त्री स्पष्ट आज्ञा	•••	24.
१३— (सकुदेव⁾ रह्णेकका भाव	•••	२७१
१४-विभी षणको छिवा हानेके छिये सुप्रीवको भेजना	•••	386

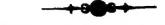

भुजिषसाद्ध गिष्ठ इष्य लगाया।

भीइरिः

शरणागतिरहस्य

विभीषणका शरण आना

कोसलनरेन्द्र मगवान् श्रीरामचन्द्र अधाह वानर-वाहिनी लिये दक्षिण-सागरके तटपर विराज रहे हैं। सेनाको समुद्र-पार किस तरह पहुँचाया जाय, इसका विचार किया जा रहा है। उधर लङ्कामें त्रिलोक-विख्यात राक्षसेन्द्र रावण भी सभा जोइकर मन्त्रियोंसे सलाह कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिये। विश्व-विख्यात-पराक्रम बालीकी (जिसने खयं रावणको भी बगलमें दबा लिया था) और उसके भाई सुप्रीवकी सेना लेकर श्रीरामचन्द्र लङ्काके सभीप ही पहुँच चुके हैं। ठकुरसुहाती मानी जाय चाहे सचा प्रभाव-वर्णन समझा जाय, किन्तु प्रहस्तादि सभी सचिवोंने लङ्काधिपतिका त्रिलोककम्पन प्रमाव दिखलकर आश्वासन दिया कि आपकी अवश्य विजय होगी। इसमें अधिक चिन्ता करनेकी कोई बात ही नहीं है। कुल योद्वाओंने तो जोशमें आकर वहीं तकवार खींच की और वीरताके खोममें आकर वे कहने

a

लगे—-'ज्यादा सोच-विचारकी बात ही नहीं होनी चाहिये। हम-लोग जाते हैं और अभी गम तथा सुप्रीवको समाप्त करके सारा झगडा मिटाये देने हैं।'

लङ्कोश्वरके छोटे भाई, धीर-प्रकृति, शास्त्र-तत्त्वज्ञ (भगवान्के अनुप्रहके अधिकारी देव जीव) त्रिभीषण भी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वह भी लड्डे, बरके मन्त्र-सिक्वोंमेंसे एक थे। वह चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। पर यह झूठी उछल-कूट उन्हें बहुत बुरी लग रही थे। । वह श्रीरामचन्द्रको केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं, भक्तोंके उद्घारार्थ मूतलमे उतरे हुए साक्षात् भगवान् समझते थे। वह किसी तरह मनको रोके हुए भगवद्विमुख साक्षात् राक्षसीं-के समाजमें बढ़े कप्टसे अबतक निवास कर रहे थे। गोसाईजीने उस दशाका अष्टा आभास दिया है कि 'जिमि दसनन महें जीभ बेचारी।' वह श्रीरामचन्द्रके प्रभावको जानते थे । केवल यही नहीं, उनका उद्देश्यके साथ माईका नाता था । स्नेह ही क्या. सची बात तो यह है कि इदयगत सौजन्यके कारण उनसे यह श्रुठी शेखी अधिक नहीं सुनी गयी। उन्होंने उन छोगोंको शान्त करके बैठाया । उन्हें भरको उत्तम-मध्यम सब तरह समझाया कि 'श्रीरामयन्द्रके साथ युद्ध करना किसी कारणसे भी ठीक नहीं। सप्रीवादिका साथ देना राजनीतिके अनुसार एक बढ़ा रहस्य है। अतएव इसीमे कल्याण है कि सीताको श्रीरामचन्द्रके पास पहुँचा दिया जाय ।' किन्तु घनघोर वीरोंके सामने विभीषणकी सलाह

उद्देश इस मन्त्रपर कुछ विचार किये किना ही समासे उठ वंड हुए। किन्तु विभीषण इदयसे उनका मछा चाहते थे। दूसरे देन प्रातःकाछ जिना बुछाये ही वह रावणके महरूमें पहुँचे। वहुत कुछ समझाया, किन्तु होनहार नहीं टलती। लङ्केश्वरने सलाह कि मानी ही नहीं, प्रस्युत व्यङ्गय-वाणोंसे विभीषणके इदयको छेद दिया। कहा कि—'रामचन्द्रको मदद देनेवाले मुझसे छिपे नहीं हैं। मुझे शत्रुसे अधिक ऐसे गुप्त शत्रुओंका अधिक भय है। सच है, नमकहराम किसीके साथी नहीं होते। खैर, रावण बड़े माई थे। किसी तरह यह इसे पी भी जाते, किन्तु भतीजे इन्द्रजित्ने भी मर्यादा खाँवकर उन्हें बुरी तरह फटकारा। कहा कि—'वीर्य, बुद्धि, पराक्रम आदि सबसे हीन तुन्हीं इस कुळमें उत्पन्न हुए हो इत्यादि।' निष्कपट-इदय विभीषणको इससे बड़ी भारी वेदना हुई। उनका इदय इस अपमानके कारण एकदम रो उठा।

वस, यहींसे वह भगवान्की शरणमें जानेके अधिकारी बनने लगे। जबतक निवेंद नहीं होता, भगवान्की भिक्त हृदयमें स्थान नहीं पाती। गीताके ठाकुरने भी भक्तिके अधिकारियोंकी लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले उसीका नाम लिखा है जिसके हृदयको दुनियाके दु:खोंकी असहनीय चोट पहुँच चुकी हो। वह कहते हैं कि मेरा भजन करनेवाले प्रधानत. ये हैं—'आर्तो जिक्काप्तरपार्थी ज्ञानी च भरतर्थम।' (दु:खपीदित, भगवन्माहाल्यको जाननेकी इच्छा करनेवाला, प्रयोजन रखनेवाला तथा पूर्ण क्वानी) बात यह है कि जिक्काप्त आदिकी अपेक्षा आर्तका भगवान्की तरफ खाभाविकरूपसे अधिक खिचाव होता है। भगवान्को भी औरोंकी अपेक्षा उसपर र्शाघ दया आ जाती है। मक्तको दुखी देखकर मक्तोंके प्रणमी भगवान् में रहा नहीं जाता। आर्त गजेन्द्रकी पुकार सुनकर भगवान् वैकुण्ठसे गरुढ छोड़कर खय पैदल ही दौड़े थे। बस, इसीलिये महर्षि वाल्मीकिने विभीषणको 'अर्थार्थी, ज्ञानी' आदि समझते हुए भी आर्तके रूपमें पहले-पहल अधिक चित्रित किया है।

विमीषण लङ्काधिपतिको कालवर्शामूत समझकर वहाँसे उठ खड़े हुए । उनके इदयमें भगवान्की तरफ पहलेसे कुछ खिषान या ही, इधर इस सहकारी कारणने उसको और भी प्रबंख बना दिया। उन्होंने ज्येष्ठ भातासे खटपट करनेकी अपेक्षा लक्काको छोड़ देना ही उचित समग्रा और वह अपना साथ देनेवाले चार अनुगामियोंके साथ वहाँसे चल पड़े। इदयमें बड़ा हर्ष हो रहा था कि बाज बहुत काळसे जिनका गुग श्रश्ण करता भाया हूँ, उन श्रीरामचन्द्र-के दर्शन कलँगा। आती बेर किर एक बार राक्णको समझाया और अन्तमें कहा कि-'अच्छी बात है, आप मुझे बुरा समझते हैं तो मैं चला जाऊँगा। मैं अपने इदयसे चाइता हूँ कि आप सुखी हों, किन्तु आपके सुखी होनेमें मैं ही यदि त्राधक हूँ तो मैं चला जाता हूँ । आप सुखी हों । मैंने आपको बड़ा भाई समझकर स्नेहके कारण आपकी हितचिन्तासे जो कुछ कहा सुना हो, उसे क्षमा कर दें। किन्तु आप अपनी और राक्षसोंसहित इस पुरीकी साक्धानीसे रक्षा करें।' व्यक्क्य-मर्यादासे उन्हें सूचित कर दिया कि यदि आप श्रीरामचन्द्रसे सन्धि करना नहीं चाहते तो अब आपकी और इस पुरीकी मेर नहीं । महर्षि वान्मीकिके अक्षर हैं-

तन्मर्थमतु यक्कोकं गुरुत्वासितमिष्यस्ता।
भारमानं सर्वथा रक्ष पुरीं खेमां सराक्षसाम् ॥
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुसी भव मया विना।
बस, वह लङ्कासे विदा होकर समुद्रके दूसरे तटकी तरफ
चले, जहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्र वानरचम्पति सुप्रीव, हन्मान्
आदिकी मन्त्रणासभा जोड्कर समुद्र-लघनका उपाय सोच रहे थे।
महर्षि वाल्मीकि भी यहीसे भगवष्त्ररणागतिका आरम्भ करते हैं।
उसका प्रथम प्य है—

इत्युक्तवा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः। आजगाम मुद्दतेन यत्र रामः सलक्षमणः॥ 'रावणानुज विभीषण 'इति' इस तरह (पहले सर्गोमें जिस प्रकार कहा जा चुका है) रावणके प्रति कठोर वाक्य कहकर जहाँ लक्ष्मणसहित रामचन्द्र थे, वहाँ मुहूर्तमात्रमें (अति शीव्रतासे) 'आजगाम' आये।'

यह स्त्रोकका अक्षरार्थ है। इसमें रारणागतिका जो कुछ साम्प्रदायिक रहस्य है तथा आदिकित्र भगतान् वार्ल्मािकके अक्षरों-में जो कुछ गाम्भीर्य है, उसे भी अब अत्रधानसे सुनिये—

शरणागितके छः अङ्ग हैं—'मैं सदा अनुकूछ रहूँगा यह संकल्प, प्रतिकृष्ठताका त्याग, मगवान् मेरी रक्षा करेंगे यह अटछ विश्वास, अब आप ही मेरे रक्षक हैं इस तरह करण करना, अपनी आत्माका मगवान्को समर्पण कर देना तथा दीनैता।'

शानुकृस्यस्य सकस्यः प्रातिकृष्ट्यस्य वर्जनम् ।
 रिखण्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वस्यं तथा ॥
 आत्मनियोपद्मर्यभ्ये षड्यिभा शर्णागरिः ॥

इन छ अङ्गोमसे भगवान्के अनुकूछ हां जाना, प्रतिकृख्ता-का त्याग करना उसी समय दिखछा दिया, जिस समय राक्षस-कुछप्रस्त होनेपर भी विभीषण श्रीरामचन्द्रजीको अच्छा मानने छगे थे और उनके छिये लङ्कासे चछ पडे थे। विश्वविख्यात पराक्रम-शाछी बाली आदिके निप्रहको देग्वकर भगवान्के रक्षकत्वपर भी उनका विश्वास जम चुका या। किन्तु शरणागतिका सबसे प्रधान अङ्ग जो दोनता है. उसका प्रकाशन अभीतक नहीं हुआ या। उसी अङ्गको लेकर महर्षि वाल्मीकि शरणागतिका आरम्भ करते । कहते हैं—'इत्युक्त्वा परुषं वाक्यम्' (इस तरह कठोर वाक्य कहकर)।

जिम उप्रशासन राजणके डरसे वायुतक जनानेमे डरता हुआ चलता था कि ऐसा न हो जो क्षियोंके अञ्चल उड़नेसे बे-अदबी करनेके अपराधमे मैं पकड़ा जाऊँ, उस जगद्विजयी राक्ण-को छोटा होकर भी भौत तुम्हारे सिरपर खेल रही हैं इत्यादि कह देना और जीनेकी आशा करना, यह असम्भव है। अतएव अब तो लक्कासे चला जाना ही पढ़ेगा। किन्तु यहाँसे चले जाने-पर भी क्या राक्णसे छुटकारा मिल जायगा दिसवा श्रीरामचन्द्रजीके और कोई नहीं बचा सकता, यो अपनेमें दीनता लाते हुए विभीक्ण आगे बढ़ते हैं। इसलिये कहा कि 'इत्युक्त्वा परुषं वाक्यम्'।

'इति' (इस तरह) यों 'इति' से कहनेके प्रकारको स्चित किया गया है। वह यह कि 'प्रदीयता दाशरथाय मैथिछी' (श्रीरामचन्द्रजीके पास सीताको छैटा दो) यह कर्तव्यमें सुमीता दिख्छाया । 'यावन गृह्दन्ति शिरांसि बाणाः' (यदि नहीं छौटाओंगे तो मस्तक देकर प्रायश्चिस करना पडेगा) यह भय भी दिखाया । यों 'सब प्रकारसे' समझाया गया था इस बातको मूचित करनेके ताल्पर्यसे कहा कि 'इति'।

'इति' से महर्षिका और भी नात्पर्य है। आगे जाकर यह कल्झ आ सकता है कि 'हितको जाननेवाले मर्यादानुगामी महोदर श्राता विभीषणने ही सङ्कटमे पडे हुए माईका साथ न दिया' यह अपयश आगे न मिले 'इति' इस प्रकार (बहुत अच्छी तरह) 'उक्ला' कहकर।

विभीषण-सदश शान्त-प्रकृति भगवद्भक्तके वाक्यकां 'परुषम्' कठोर कहनेका ताल्पर्य यह है कि वह वाक्य हिन था। परन्तु रावणरूप प्राहकके दोषमे वह कठोर हो गया । मलयपवन विलासियो-का आन्तरिक सन्ताप दूर करता है किन्तु विरही उससे जले जाते हैं। इसिक्टिये आधार-दोषसे वाक्यके कठोर वन जानेका हेतु महर्षि साथ ही सुन्ना रहे हैं---'रावणम्' प्रबल-दुर्बलका विचार न कर जो सब जगत्को 'रुठानेवाला' है, उसके सामने शत्रुका वल वर्णन करना अक्ट्य ही उसे कठोर प्रतीत होगा । किन्तु विभीषण-के लिये भी महर्षि विशेषण देते हैं 'रावणानुज ' रावणका सामना करनेवाला भी कोई सत्त्व-प्रधान व्यक्ति ही होना चाहिये। वह उस पराक्रमीके छोटे भाई ही तो थे। इसिंछये सत्वाधिक्यके कारण अपना बक्तव्य उन्होंने अच्छी तरह कह दिया। दूसरे उनको तो 'हितम्' हित कहना था । इसिक्ये इसमे डरनेकी भी कोई बात न थी । 'राक्णानुज' छोटे माई होकर ज्येष्ठ भाताको समझा रहे थे, यह शङ्का भी हट जाती है। क्योंकि हित-कथनमें ज्येष्ठ होना ही आवस्यक नहीं। मनु तो कहते हैं — महर्षि आङ्गिरस बालक ही थे। उन्होंने अपने पिताओंको पढ़ाया और पड़ाते समय ज्ञानवृद्ध होनेके कारण उनको 'पुत्रो!' यह सम्बोधन किया।

पितनध्यापयामास शिगुराङ्गिरसः कविः।
पुर्वकानिति होवाच श्रानेन परिगृद्ध तान्॥
स्मृति तो यहाँतक कहती है कि—'अज्ञ पुरुषको बालक
और मन्त्र देनेवालेको पिता कडना चाहिये।'

अर्झ हि बालमिस्याहुः पितेत्येव च मन्त्रदम्।

अब आता है 'आजगाम'। जब लङ्कामे विभाषण श्रीरामके पास गये थे तब 'जगाम' (गये) यो कहना चाहिये, आनेका क्या प्रमङ्ग ' जहाँ-जहाँ ऐसा प्रसङ्ग आया है वहाँ महर्षि 'जगाम' ऐसा ही कहते आये हैं। और तो क्या, भगवान् श्रीरामचन्द्रके विषयमें भी कहते आ रहे हैं 'जगाम मनसा सीताम्' फिर यहाँ 'आजगाम' कहाँ मे आजगाम (आया ') सुनिये—

महर्षि दिखलाते हैं कि विभीषण दैव जीव थे। वह तो लक्कासे वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं रखते थे। सदा भगवान् श्रीरामचन्द्र जीके चरणोको ही अपना घर समझते आ रहे थे और घर आनेमें सदा यों ही कहा जाता है कि हम कल रात्रिको दस बजे घर आये, न कि गये। कहावतमें भी यों ही कहा गया है कि 'सबेरेका मूला शामको भी घर आ जाय तो भूला नहीं कहलाता।' भक्त भगवान्की ही विभृति हैं। भगवान् ही उनका आश्रय है। आश्रयके पास लौटनेमें आना ही कहा जायगा, जाना नहीं। इसीलिये तो 'शरणागित' शरणमे 'आगित' आना कहा जाता है न कि 'गित' जाना। इसी तात्पर्यसे जानेके प्रसङ्गमें भी

महर्षि कहते हैं 'आजगाम' ।

'आजगाम' के साथ कहा है 'मुहूर्तेन' । क्या विभीषण ज्योतिषियों से मुहूर्त शोधन करवाकर चले थे । नहीं नहीं । इसका अर्थ है, मुहूर्तमात्रमे, जल्दीसे । इसके द्वारा भगवद्भक्त विभीषण-की मानसिक अवस्थाका सूचन किया है। वह चिरकालसे भगवान् श्रीरामचन्द्रके दर्शनके लिये उत्सुक हो रहे थे । उनको बड़ी उतावली लग रही थी कि कब लङ्कासे छुटकारा पाऊँ और भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँ। वह जब दुवारा रावणको समझाने उसके महलमे गये थे तो भीतर-ही-भीतर यह भी धुकड़-पुकड़ लग रही थी कि अत्र यदि समझानेमे लङ्कापति रास्तेपर आ गये तो श्रीरामचन्द्र चरण-दर्शन नहीं हो सकेगा । खैर, ज्येष्ठ श्राताका तो कन्याण होगा। मैं मनके द्वारा तो चरणोंकी शरणागिन स्वीकार कर ही चुका हूँ। फिर और कोई उचित अवसर देखकर शरणमें चला जाऊँगा । किन्तु जब रावणने उचित सलाहको ठुकरा दिया और विभीषणका घोर अपमान किया, उस समय उन्हें लक्का छोड़ना निश्चित करना पड़ा । अब उन्हें भगवच्छरणमें जानेके बीचका विलम्ब कैसे सहन होता ?

जैसे ही प्रात:काल हुआ कि वछड़ा देखता रहता है कि कब दोहनेका समय आवे और मैं माताके पास पहुँचूँ और स्तन-पान करूँ । जैसे ही गौको चरनेके लिये छोड़नेका समय आया और दुहनेवाला दुहाली (दोहनी) लेकर पास आने लगा कि बच्छा अपने खूँटेसे बँधा ही खुलनेके लिये तड़फड़ाने लगता है । रस्सीको खूंटेसे खोलते समय तो वह यहाँतक र्ग्वीचातान मचाता है कि ग्वाला भी तग आ जाता है। ही देविये— जैसे ही रस्सी खुली कि वह माताके पास तक रास्तेमे कितना समय लगाता होगा ' उस समय चीजोंपर उसकी दिंटतक नहीं पड़ती । वह एकदम दौड़कर, स्तनतक पहुँचकर ही दम लेता है। ठीक इसी तरह 🕻 भी हडब इाह्ट लग रहा थी कि कव दूसरे पार पहुँ वूँ और मगवान्ध दर्शन कहूँ। जो मनमे भगवान्के भक्त हुआ करते हैं, उन्हें भगवर् विनुखों का सङ्ग कितना अखरता होगा. यह अपने आप सोचनेकी बात है, समझानेकी जरूरत नहीं । किन्तु वह सङ्ग निपट परवश रहनेके कारण मन मारकर सहना ही पड़ता था । परन्तु जब वहाँसे छुटकारा मिल रहा है, तब देरी कैसी ' जिस तरह जलते हुए अँगारोंके मार्गमे पैर रखना जितना ही कम हो उतना ही अच्छा, उसी तरह मार्गमे जितने पैंड कम रखने पडें उतना ही अच्छा, यह विभीषणकी ठाठसा थी। भक्तोंके विषयमे क्या अच्छा कहा है—

वरं द्रुतयहुज्वालापञ्जरान्तरवस्थितिः न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवैशसम् ।

अग्निकी लपटोंके अदर रहना अच्छा, किन्तु हरिविमुखोंके साथ निवास अच्छा नहीं, वह तो 'वैशस' है, बड़ी कठोरता है।' इसीलिये विभीषणके इदयकी व्याकुलताको सूचन करनेवाली जल्दी-को प्रकाश करनेके लिये महर्षि कहते हैं—'मुहुर्तेन।'

आगे कहते हैं 'यत्र राम ' जहाँ राम थे (वहाँ आये)। कहना चाहिये 'रामम् आजगाम' रामके पास पहुँचे । जहाँ गरणागतिका निरूपण किया जा रहा है, वहाँ 'शरण' जो भगवान् उनके पास 'आगति' यों साक्षात् भगवान्का उपसर्पण ही वर्णन किया जाता है। फिर यहाँ 'यत्र रामः' कहकर रामके निवास-देशका अइंगा बीचनें क्यों लगाया 'इसका भी तात्पर्य है—विभीषण भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका मन-ही-मन ध्यान करते हुए इतने अनुरक्त हो गये थे कि चित्तमें सोचते आ रहे थे—'अहा! वह (स्थान) कितना पित्रत्र है, जहाँ भगवान् इस समय विराज रहे हैं।' अतएव उनकी दिश्में श्रीरामकी अपेक्षा भी उनके चरणा-रिक्टोंपे पित्रत्र हुए उस स्थानका बड़ा सम्मान था। भक्तगण भगवचर गार्चित स्थानको दूरसे देखकर ही गद्गद हो उठते हैं। अहा—

सुधगिधित्रक्टोऽसी गिरिराजोपमो गिरिः।
यस्म चस्ति काकुत्स्थः कुबेर इव मन्दने॥
'समस्त पर्वनोंमें राजाके समान इसिचत्रकूटका बड़ा सौभाग्य है,
जहाँ नन्दनवनमें कुबेरकी तरह भगवान् श्रीरामचन्द्र निवास करते हैं।'

अथवा—लङ्कानिवासके 'वैशस' से वबराये हुए विभीषण जल्दी जल्दी उड़े आ रहे थे। उन्हें समुद्रकी लम्बाई इम समय बेदब ख़क्त रही थी। किन्तु जैसे ही श्रीरामचन्द्र नीके निवास-स्थान-की सीमापर पहुँचे कि उन्हें शान्ति मिल गयी। इसलिये उन्हें तो श्रीरामचन्द्र नीके निवाससे पवित्र हुआ वह देश ही बड़ा अच्छा लग रहा था। अतएव उनके हृदयानुसार महर्षिने कहा—ध्यत्र राम।

किंवा—रामके पास पहुँचना ही अभी कहाँ है को मलराजा-धिराज भगवान् श्रीरामचन्द्र इस समय विचारममा एकत्रकर युद्धके विषयमें अस्पन्त गुप्त और गमीरतम विचार कर रहे हैं। चारों ओर बड़े बड़े वानर-चम्पति शिविरका खड़ा पहरा दे रहे हैं। किसीको अदर जानेकी आज्ञा नहीं। नये आये विभीषणको 'रामम् आजगाम' यों कहवाकर रामके पास पहुँचनेका अवसर कौन देगा ' वह तो आगे जाकर राम-दरबारकी ड्योदीपर पहुँचकर पहरेदारोंसे खय अपनी अर्जी पहुँचवाते हैं—

निवेदयत मां क्षिप्रं राघषाय महात्मने। सर्वलोकदारण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥

'प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको जल्दीसे सूचित कर दीजिये कि यह विभीषण उपस्थित हुआ है।' यह अक्षरार्थमात्र है। इसका वास्तविक तत्त्व शरणागतिमें आगे आवेगा।

वह आकाशसे नीचे उतरे, उसके पहले ही अपने अङ्गीकार-के विषयमे सङ्गल्य-विकल्प कर ही रहे थे कि सुप्रीवने इन्हे देखने-मात्रमें ही शत्रु-पक्षका समझकर छैर-की-छैर ठण्डा कर देनेका विचार कर लिया। विभीषण भी इस बातको नहीं समझते थे, सो नहीं था। वह भी जानते थे कि मेरा अङ्गीकार कर लेना सहज तो है नहीं । सुप्रीव-सरीखे विक्रान्त वीर मुझे देखते ही उबल पड़ेंगे । परन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्रकी दयाञ्जताका हइ विश्वास अटलक्ष्पमे उनके हृदयपर जमा हुआ या। इसलिये शिविरमें पहुँचते ही यकायक साक्षात् श्रीरामचन्द्रके गासने ही अपने नामका 'जुवानी विजिटिंग कार्ड' पहुँचा दिया—'विभीषग-मुपस्थितं राघवाय निवेदयत ।' अब जबतक भीतर आनेकी परवा-नगी न मिले तबतक उस शिविरदेशमे ही तो ठहरना पड़ा था। इसिंख्ये यह धुकधुकी लिये ठहरना जिस देश (स्थान) में हो रहा था, उसीको प्रधानतया निर्देश करते हुए वाल्मीकि कहते हैं— ध्यत्र राम तत्राजगाम।

यहाँ एक गूढ बात और रह गयी। वैयाकरण पण्डितोंके इसपर कई दाव-पेंच चल मकते हैं। ध्यत्र राम ' यों खाळी कर्तपद कह दिया, क्रिया नहीं। ध्यत्र न्यवसत् (रहते थे) 'सैन्यसंनिवेशमकरोत्र' (कैंप डाले हुए थे) किंवा 'समामध्य-तिष्ठत्' (सभा कर रहे थे) इत्यादि कुछ तो क्रियापदका निर्देश होना चाहिये था। वास्तवमें यह शक्का ठीक है। किन्तु महर्चि इस समय शरणागतिके छिये आते द्वए विभीषणके इदयका चित्र खींच रहे हैं। किसी भी बंडे आदमीके पास आनेवाका पुरुष पहले उसका समय और कार्य देखता है कि वह क्या कर रहे हैं। इस समय मुझे मिछनेकी आड़ा दी जा सकेगी कि नहीं। किन्तु विभीषणको भगवानुकी दयाञ्चताका दह विश्वास हो चुका है जो इएणागतिमें अत्यन्त आवस्यक है। वह जानते हैं कि मगनान धीरामधन्द्रजी कुछ भी कर रहे हों, जहाँ आपको माल्म हुआ कि मेरी शरण चाहनेवाळा दीन आया है, वहीं आपका चित्त दखर्द्र हो उठता है । फिर आपसे त्रिङम्ब सहा नहीं जाता । शरणागति-रहस्यमें खय भगवान आजा करेंगे---

> सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् वतं मम ॥

'जो एक बार भी मनसे मेरी शरण आ जाता है, 'मैं आपका हूँ' यह मुखसे कह देता है, उसे मैं प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ। यह मेरा इत है। इत जिस तरह छोड़ा नहीं जाता, छोड़नेपर अपराधभागी होना पड़ता है, इस तरह मैं भी इस अपने नियमको नहीं छोड़ सकता ।' यह अक्षरार्थ है । इसका भी रहस्य आगे आवेगा ।

यह भगवान्का खभाव दैवजीव विभीषण अच्छी तरह जानते थे। और यह भी उन्हें माख्य था कि भगवान श्रीरामचन्द्र नीको ' माखम होनेके पहलेतक मेरे उपर जो भी सन्देह लोगोंको होंगे, हो सकते हैं। यहाँतक कि मेरा तिरस्त्रार, वत्रतक हो सकता 🐍 किन्तु भगवानुको जहाँ विदित हुआ कि कोई शरणागत खड़ा ै वहाँ मुझे फिर कोई भय नहीं । इसी टिये आकारामें खड़े रहकर बड़े उँचे खरसे (जिससे खयं भगवान् श्रवण कर छें) वह सूचना देते हैं--- 'निवेदयत मां क्षिप्र राववाय महारमने । सर्वछोक-शरण्याय' सब लोगोंको आश्रय देनेशले महारमा श्रीरामचन्द्रजीको जस्दी मेरी खबर कर दीजियें यहाँ 'सर्वलोकशरण्याय' कहनेसे स्पष्ट प्रकाशित कर दिया कि 'आप सबको शरण देते हैं ।' जहाँ आपने 'शरण' शब्द सुना कि फिर उसकी पुकार सुननेमें विख्यन नहीं करते । इसलिये 'शरण्यके पास शरणागत आया है, यह स्चितमात्र कर दीजिये । फिर मेरी पहुँच अपने आप हो जायगी । चाहे श्रीमान् कुछ ही करते हों। श्रीरामचन्द्रकी सत्तामात्र (वहाँ मौजूद रहनामात्र) अपेश्चित है । बसः इसीलिये यहाँ और क्रिया-पद न लगाकर भ्यत्र रामः भों केवल कर्तुपद ही दिया । सत्ता-वाचक क्रियापदका तो अपने आप उत्परमे आक्षेप हो जाता है— ध्यत्र काचिदपि क्रिया नास्ति तत्र अस्ति भवतीस्याद्याक्षिप्यते। 'जहाँ और कोई किया नहीं रहती वहाँ है' इत्यादि सत्ताद्योतक किया जांद दी जाती है।

भ्यत्र राम.' के आगे रामका एक विशेषण दिया है 'सलक्ष्मणः' ल्फ्स्मणसिंहत । यहाँ शुद्ध साहित्यज्ञ पण्डित ता कदाचित् अपने शासके अनुमार 'साहचर्य' का अनुगम जोड़ें कि लक्ष्मण पदके साहचर्यसे 'राम' पदका राघव ही अर्थ है, परशुरामादि नहीं । परन्तु यहाँ विभीषणका अभिप्राय कुछ गृद है। अपने मतलबबी ओर झुकता हुआ है। वह कड़ते हैं—मैं शरण चाहनेवाला होकर राम-दरबारमें हाजिर हुआ ही हूँ और भगवान् श्रीरामवन्द्र भी शरणागतका अङ्गीकार करनेव ले खय ही हैं। किन्तु यह सब अबतक भगवान्के दयाञ्चलार ही निर्भर करता है। भगतान् शरणागतको अभय देते हैं यह रिआयत भगवान्की तरफ ने ही दी हुई है। मेरा तो इसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं। किन्तु वह व्यक्त्य-मर्यादासे सूचित करते हैं-नहीं, मेरी तरफपे भी उद्यागका द्वार है। भगवान् अकेले थांडे ही विराजे हैं, 'सन्द्रमणः' सौमित्रेय श्रीमान् रुक्मण भी तो साथ हैं । सुमित्रानन्दन शरणागर्नोकी दशाका जाननंवाले हैं। क्योकि सर्वविभूतिमम्पन्न अयोध्या यहाँ-तक कि जननी और अपनी प्रियतमातकको छोड़कर वह भगवान्की चरणशरणमें रह रहे हैं। प्रथम तो भगवान्की दरामे कोई 'किन्तु' उपस्थित ही नहीं होग। यदि कदाचित् मेरे ही दुर्दैवमे कोई सन्देह आ उपस्थित हो तो. श्रीलक्ष्मण, जो अस्यन्त दयालु है और साथ ही अपने आग्रहके पक्के भी हैं, मेरी-वकान्त्रत कर सकते हैं। यकायक मामला डिसमिम नहीं हो सकता। इसी आरायसे महर्षि कहते हैं यत्र राम सलक्ष्मणः।'

धर्मज्ञ विभीषणने ज्येष्ठ म्राताको क्यों छोड़ा ?

शरणागितका निरूपण हो, इसके पहले एक शङ्का यह आती हैं कि आप विभीषणको 'मक्त' और 'धर्मझ' बताते हैं, फिर उन्होंने पिताके समान अपने बढ़े भाईका सङ्कटके समय साथ करेंसे छोड़ दिया ! आजकल प्रत्येक प्रन्थमें पात्रोंके 'चरित्र' को सँभालनेवाले करेक्टरके 'कलेक्टर' समालोबक महोदय साय-ही-साथ रहते हैं। विशेषतः रामचरित्रपर तो आलोबनाओंका स्नोत अनन्त-सा माल्यम हो रहा है। कोई लक्ष्मणपत्नी 'उर्मिला' को बाल्मीकिने मुला दिया, कहते हैं। कोई भगवान् श्रीरामको कूटनीतिङ्क और भरतको उदारचरित सिद्ध करते हैं। अस्तु, यहाँ इस प्रसङ्घको नहीं लेना है, किन्तु चरित्रके आधारको पकड़कर यह उन लोगोंकी शङ्का जोरदार-सी माल्यम होती है कि विभीषणका चरित्र ठीक धार्मिकके- बैसा नहीं माल्यम होता। वह राक्षसकुलेत्यन थे इसल्लिये हजार

अच्छे होनेपर भी उनसे धर्मानुगमन नहीं हो सका, यह भी उत्तर नहीं हो सकता। क्योंकि खय महर्षिने विभीषणको अपने पितामह विश्रवाका वरदान दिल्ला है कि 'इसको धर्मतत्त्व माल्लम होंगे।' जगह-जगह उनकी प्रशसा भी रामायणमें आती है—'बिनीषणस्तु धर्मातमा न तु राक्षसचेष्टितः' 'विभीषण वर्मात्मा थे, उनकी चेष्टा राक्षसोंके समान न थी।' फिर यह किसके समान चेष्टा हुई कि बड़े भाईको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी मदद देना तो दूर रहा, उसको छिउकाकर चले गये?

बड़ा भाई पिताके समान हांता है यह केवल शालानुरोध ही न था। जन्मसे रावणके आश्रयमें वह पले भी तो थे। फिर अपने पोषकको सङ्गाके समय छंड़कर चले जाना किसकी-सी चेष्ठा है ' पोषकको भी तो पिताके समान ही माना जाता है। अगर भाईको छोड़ भी दिया था तो कम-से-कम अपने बड़े भाईके शत्रुसे तो जा मिल्ना उचित न था। शत्रुसे जा भी मिले थे तो अपने माईका स्थान तो खीकार नहीं करना था। खैर, सोनेकी लङ्का-जैसे स्थानका ही इतना लोभ छातीपर चढ़ बैठा था तो कम-से-कम इतना तो न करते जो अपने बड़े भाई और उसके कुटुम्बके मरनेके सब उपाय खय चला चलाकर बतलाते। इस विषयमें उनका चरित्र तो यहाँतक सर्टीफिकेट पा चुका है कि आजतक भी यह कहावत जारी है— 'घरका मेदी लङ्का ढावे।'

टीक है । आपकी शङ्का है कि धर्मात्मा होकर भी विमीषणने अपने आक्स्यक धर्मका स्याग कैसे किया ! और सह धर्मत्याग उचित कोटिमें कैसे गिना गया दस धर्मकी राङ्काका धर्मसे ही समायान सुनिये—

जिस धर्मकी आप दुहाई देते हैं, उसीमैं कहा है कि—
गुरोरप्यविष्ठतस्य कार्याकार्यमज नतः।
उत्पर्ध प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते॥

'जो पिता या गुरु घमण्डके कारण कार्य-अकार्यको नहीं जाने, फिर केवल अज्ञान ही नहीं, खोटे रास्तेपर चलने भी लग जाय तो धार्मिक पुरुषको उसका पग्तियाग कर देना चाहिये।' यहाँ 'विधीयते' कहा है अर्थात् परित्याग कर देना ही विधिवाक्य है। इस फैसलेकी नजीर भी पहलेकी मौजूद है। ध्रुव, प्रह्लाद आदिने सौतेली माता और संगे पिताका साथ कहाँ दिया था ?

भक्तिसम्प्रदाय ही क्यों, धर्मशास्त्रकी व्यवस्थानुसार भी समाधान सुनिये—

आप जान चुके हैं कि विभीषगको पितामहके वरदानसे जान, विज्ञान, सब धर्मका तत्त्व माल्यम था। उन्होंने विज्ञानदृष्टिसे जान लिया था कि भगवान् श्रीरामच द्वती सर्वलोकशरण्य, सर्वलोकश्वर साक्षात् नारायण ही हैं। मक्तोंके उद्धारार्थ अवतार लेकर यहाँ पधारे हैं। मन्दोदरी आदिको भी यह अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। धर्मतत्त्वोंका यथाविद्विक करनेव ले विशीषग जानते हैं कि सामान्य धर्मकी अपेक्षा विशेष धर्म प्रवल हुआ करता है। अविक आताका अनुवर्तन करना यह शाक्षोक्त सामान्य धर्म है। सक्के किये कार्य है। जो कार्य त्रैवर्गिक फल अर्थात् धर्म-अर्थ-

काम इनके साधनभूत हुआ करते हैं वह सामान्य धर्मके अन्तर्गत गिन जाते हैं। ज्येष्ठ भाताके अनुगमन करने मे धर्म-सिद्धि हो कर, तद्धारा उत्तम अदृष्ट बनकर, फिर उसके साधकको परमारमाका लाभ होगा। यो परम्परासे परमारमाके आराधनमें यह (ज्येष्ठ भाताका अनुवर्षन) सहायक होगा। और तो क्या, इसके द्वारा यदि मोक्ष भी हो जाय तो भी यह परमारमाकी उपासनाका एक अद्ग ही गिना जायगा। इसके विरुद्ध, भगवान् श्रीरामचन्द्रकी शरणमें जाना तो साक्षात् परमारमाराधन है, इसल्ये यह विशेष धर्म हुआ। क्योंकि यहादि करना जो धर्मको मिं गिना जाता है, उसको करके भी लोग यही चाहते हैं कि सर्वेश्वर भगवान् प्रसन्न हों। फिर यहाँ जब साक्षात् भगवान्का ही सेवन हस्तगत है, तो फिर सामान्य धर्मके पीछे कौन पडे?

सामान्य धर्मका अनुष्ठान शाकोक्त है । उसका पालन अवस्य करना चाहिये। किन्तु जहाँतक वह सामान्य धर्म विशेष धर्मका विरोधी न हो, वहींतक । अर्थात् अविरोधदशामें दोनोंका सेवन करना शास्त्रोक्त है। परन्तु जब सामान्य धर्म विशेष धर्मका विरोधी हो पड़े, उस समय उमका त्याग कर देना ही शास्त्रकी अनुमति है। विभीषण कष्ट पाते हुए भी, मन मारकर भी, लङ्कानें रह रहे थे। अर्थात् अयेष्ठ अत्ताके अनुवर्तनरूप सामान्य धर्मका सेवन कर रहे थे। जिस समय सागरतप्रद मगवान् श्रीरामचन्द्रजीका पश्चरना सुना, उस समय वह सोच रहे थे कि देखें उयेष्ठ आताका अनुवर्तन करते हुए भी मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें जानेका अवसर मिलता है कि नहीं है सी आशासे

उन्होंने रावणको बहुत कुछ समझाया । अपमान सहकर भी।
भय-प्ररोचना देकर भी, इस सङ्कटसे बचानेका बार-बार प्रयह
किया । किन्तु जब देख लिया कि यह भगवान्की ही इच्छा है कि
रावणको हितमार्ग इस समय नहीं दीखता । आसुर-प्रकृतिके होनेके
कारण यह कलुषभाव इसके हृदयसे नहीं जा सकता । तब
लाचार होकर वहाँसे हट जाना ही उनको कल्याणकर प्रतीत
हुआ । यों विशेष धर्मके साथ विरोध होनेपर ही सामान्य धर्म
छोड़ा गया है । यह सभी जानते हैं कि सामान्यकी अपेक्षा विशेष
बलवान् हुआ करता है।

और भी देखिये—सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्माका मला सोचता है। जिस समय घरमें आग लग जाती है, उस समय अपनी सारी प्यारी चीजोंको छोड़कर मनुष्य एकदम घरमे बाहर निकल खड़ा होता है। यहाँतक कि पुत्र-पर्नातककी फिक्र पीछे होती है। पहले आप अपनेको बचाता है, फिर चाहे सर्वख देकर भी छोगोंसे मदद चाहे कि—'जो कोई मेरे पुत्रको मकानके अंदरसे निकाल लाये, उसे मैं इतने हजार वा लाख रुपये इनाम दूँगा।' किन्तु आप अपनी आत्माको आँच लाना नहीं चाहता। विस्तारकी जरूरत नहीं। बम्बई आदि प्रदेशोंमें ऐसे शतश दृष्टान्त देखे गये हैं। ठीक है। पुत्र आदि भी अपने सुखके लिये ही प्रिय प्रतीत हुआ करते हैं—'आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो मविन।' इसी तरह जब त्रिभीषणने देखा कि रामसे बैर करके राक्णका अकल्याण तो अवश्यम्मावी है, फिर मैं प्रमुका विदेखी सनकर करों आत्मनाश करूँ!

अत्र जो यह कल्क्क लगाया जाता है कि 'राज्यकी लालसा-से रामके पास गये' यह भी रामायणसे तो सिद्ध नहीं होता । शरणागितके समय 'त्यक्ता पुत्राश्व दाराश्व राघनं शरण गत.' (मैं श्वी-पुत्रादि सब कुळ छोड़कर श्रीरामचन्द्रकी शरणमें आया हूँ) यों अन्य विषयका वैराग्य खय विभीषण कण्ठरवसे कहते हैं। बल्कि जिस समय श्रीरामचन्द्रकी शरणमें जाकर प्रार्थना करने छगे, उस समय यही कहा कि 'मैं तो सर्नवित्र पुरुषार्थ आपमें ही समर्पण कर चुका हूँ। आप ही मेरे राज्य हैं। आप ही मेरे जीवित हैं। आप ही मेरे सुख हैं। मैं तो लक्का, सुद्धत, सम्बन्धी तथा धनादि सब कुळ छोड़ चुका हूँ।'

> परित्यका मया छङ्का मित्राणि स धनानि स। भवद्रतं मे राज्यं स जीवितं स सुसानि स॥

फिर यह किस तरह कहा जाय कि राज्यके छोमसे वह श्रीरामके पास गये थे और यह पहलेसे माद्यम भी कहाँ या कि श्रीरामचन्द्र जाते ही मुझे छङ्काका राजा ही बना देंगे। उन्हें तो अपने अङ्गीकार कर लेनेतककी फिक्स पड़ रही थी।

हाँ, यह जरूर है कि विभीषणके नहीं चाहनेपर भी मगतान् श्रीरामचन्द्रने बिना सोच-विचारके ही उन्हें छङ्काका राज्य दे ट्रिया या। बात यह थी कि—विभीषणके पहुँचनेपर भगतान् श्रीरामने बातचीतका प्रसङ्ग छेड़कर विभीषणकी शङ्काको हटाना चाहा या। इसिछिये वे उनसे छङ्का और राक्षसोंका बृत्तान्त पूछने छने। विभीषणने एक-एकका ऐसा प्रभाव दिख्छाया कि जिसकी सीमा नहीं। इन्द्रितिको छिये कहा कि वह जिस समय अच्छेष कमचको धारणकार, धनुष के युद्धमें आता है, अद्भय हो जाता है । उसे अग्निका वर रान है । वह अ-तर्हित हुआ ही सबको मार डालता है । प्रहस्त के लिये कहा कि उसने कुबेरके सेनापित मिणिनद्रको केलास ने ही पछा इ दिया था । वही रावणका सेनापित है । अभिन्नाय यह कि, उन्होंने रावणका वह प्रभाव बतलाया कि जो दूसग होता तो लङ्का के फतह करने की आशा ही छोड़ बैठता । किन्तु जिस जोशसे विभीषणने रावणका बल-विक्रम वर्णन किया उसी स्वरमें श्रीरामचन्द्रने भी दिखलाया कि मुझार इस प्रभावका कुछ भी असर नहीं हो सकता । मैं सब कुछ समझ गया हूं । मैं उसी रावणको प्रहस्त और इन्द्रजित् प्रभृति बन्धु-बान्धवांसिहत मारकर तुम्हें ही राजा बना कुँगा, जिससे तुम्हें उसके उस प्रभावका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाय । मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ—

अहं हत्वा द्राप्रीवं सप्रहस्त सवान्धवम्। राजानं त्वां कारण्यामि सत्यमेतद्ववीमि ते॥

इसके पहले विभीयगने कोई बातचीत हा नहीं की थी कि
जिसपे राज्य-प्रार्थना जाना जानी । भगवान् श्रीरामच इने ही
अपनी तरफ ने विभीषणको लक्काका राज्य दे डाला । यहींतक
ही नहीं, श्रीकोसलेन्द्रने सुमित्रानन्दनको तत्काल हुकुम भी दिया
कि इसी समय राज्याभिषेक भी हो जाना चाहिये । समुद्रमें सब
नदियाँ मिलती हैं, इसलिये इसीके जलसे अभी राज्याभिषेक हो
जाना उचित है । इसमे स्पट प्रतीत होता है कि मगवान्
विभंषणको यह दिखाना चाइने हैं कि तुम रावणका इतना प्रताप
बतलाते हो किन्तु मैं उसके प्रभावको कितना समझता हूँ, यह यों
ही समझ लो कि मैं पहलेसे ही तुम्हें लक्काका राज्यनक दे देता
है इसीलिये तो कारिक्यामिं (कर्फेंगा) कहकर, फिर सोकते

धर्मज्ञ विभीषणने ज्येष्ठ भ्राताको क्यों छोड़ा ?

हैं 'शायद विभीषणको भविष्यत्पर भरोमा न हो' अतएव उसी समय अभिनेक भी कर देते हैं। यह रावग-प्रभावको 'न किश्चित्' दिखानेके छिपे हो है, विभाषणको छाउमा ने जन्दी नहीं है।

बात तो यह है कि जब विभीषण श्रीरामचन्द्र जीकी शरणमें आ चुके और उनपर भगवानका अनुप्रह हो चुका तो बेचारी छहाका ही राज्य क्या, सम्पूर्ण त्रैळोक्यका राज्य उनके नीचे था। भगवानकी प्रसन्ता होना ही कठिन है. फिर राज्य-भागादि तो क्या, यावन्मात्र वैभक्की उपछ्थ्यि अपने-आप हो जाती है। परन्तु भक्त उसपर नजरतक नहीं ढाळते। सम्द्रका प्रवाह जब किसी तरफ चळ निकळता है तब क्या वह रास्तेमें आये हुए हक्षादिको चळाकर बहा ले जानेकी चेटा थांड़े ही करता है। वह तो अपने-आप टूट-टूटकर बहते चले जाने हैं। इसी तरह जब भगवानकी प्रीतिका प्रवाह किसी भाग्यवानके अभिमुख हो जाता है तब त्रैळंक्यकी विभूति अपने-आप उसके पीछे-पीछे चली आती है। क्या अच्छा कहा है—

भायुरारोग्यमर्थाभ्य मोगांदचै वानुपन्नि कान्। ददाति भ्यायतां जित्यमण्यगंप्रदो हरिः॥

'भगतान् तो पुनः पुनर्जन्म-मरणरूप भववन्धनसे छुदानेवाले हैं, वह अपने भजन करनेवालोंको दीर्बायु, नीरोगता तथा अर्थ और काम-भोगोंको आनुषिक्तकरूपसे अपने-आप दे डालते हैं। फिर विभीषण चलाकर स्टङ्काका राज्य क्यों मौगने लगे।

बल्कि जिस समय श्रीरामने 'राजानं त्वां कारिध्यामि' कहका उद्माका राज्य उन्हें दिया उस समय उसका प्रतिवचन न देकर विभीषणने सेवा करनेके अधिकारकी ही प्रार्थना की । कहा कि-'हे प्रभो ! मैं लक्काके प्रभर्षणमें आपकी सहायता करूँगा और जबतक प्राण हैं मेनाका सञ्चालन करूँगा।'

राझसानां वधे साह्यं लङ्कायाध्य प्रधर्षणे। करिच्यामि यथाप्राणं प्रवक्ष्यामि च वाहिनीम्॥

उत्तरकाण्डमें तो स्पष्ट दिखलाया है कि विभीषणकी लहा-राज्य-खीकारकी जरा भी इच्छा न यी। श्रीरामचन्द्रजीने अपनी मित्रताकी शपय देकर जबरदस्ती उनमे राज्य स्त्रीकार कराया है—

> यावत्त्रज्ञा घरिष्यन्ति तावस्वं वै विभीषण । राक्षकेन्द्र महावीर्य लङ्कास्थस्त्वं घरिष्यति ॥ शापितस्त्वं सिक्षत्वेन कार्ये वै मम शासनम् । प्रजाः संरक्ष घर्मेण नोत्तरं वक्तमईसि ॥

'तुम मुझसे यदि मित्रता रखते हो तो उसीकी तुम्हें शपष है। और यदि तुम मुझे बड़ा समझते हो तो मेरी आझा तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा खीकार करो। अब इसका कुछ उत्तर सुननेका मैं अवकाश देना नहीं चाहता।'

श्रीरामचन्द्र नीनं धर्म-स्थापनार्थ अवतार लिया है, यह वह जानते थे। जब श्रीरामकी ही धर्म-राज्य चलानेकी आहा हो गयी तब उन्हें लाचार चुप होना पड़ा। फिर यह भी तो उन्हें विचार या कि जिस लहामें भगतिहमुख ही जीव रहते आये हैं वह यदि किसी तरह सन्मार्गपर आ जाय तो कितनोंका उद्धार हो जायगा। श्रीराम यदि अपनी मित्रताकी ही शपथ दिलाते तो भी विभीषण शायद टाल देते किन्तु जब कार्य वै मम शासनम्' (मेरी आहा-का पाइन करना पड़ेगा) कहा तब विभीषमधे खनाब नही

बना । जो विभीषण श्रीरामको आरम्भसे ही अपने सर्वखके खामी मान चुके थे, उनकी आद्वाका उल्लघन वह कैसे करते । यह स्वीकार लालचसे न या, किन्तु अपनेको भगवत्किद्वर मानकर उनकी आद्वाको शिरोधारण करना था ।

यही पितृ-त्यागका सत्राल लक्ष्मणपर भी एक बार आ चुका है। वह जिस समय श्रीअयोध्यासे भगतान् श्रीरामचन्द्रकी सेत्रकतामें वनको जाने लगे तब कहा गया कि पिताको छोड़कर आपका जाना कैसे ठीक होगा ' उसपर श्रीसुमित्रानन्दनने कहा—

> अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये। भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः॥

भैं महाराजमें अपना पितृमाव उपलक्षित नहीं करता । मेरे भाता समिश्चिये, स्वामी समिश्चिये, बन्चु समिश्चिये, पिता समिश्चिये, सब कुळ श्रीरामचन्द्र हैं।

श्रीसौमित्रेय श्रीरामके अनन्य भक्त थे । वह उनकी महिमा-को जानते थे । इसिल्ये शरीर-सम्बन्धिस सोपाधिक पिता दशरय-को छोड़कर निरुपाधिक सकल प्राणीमात्रके बन्धु श्रीरामसे ही आपने प्रार्थना की---

अप्रतस्ते गिमिष्यामि पन्थानमकुतोभयम्। अहं सर्वे करिष्यामि आग्रतः खपतः ते॥ 'मैं वनके रास्तेमें निर्भय होकर आपके आगे-आगे चर्लुँगा। आपके शयन करनेपर, जगनेपर आपकी सब सेवा कर्लुँगा।'

यों श्रीरामक्क्यकी परिचर्यारूपी फलकी ही छक्मणने प्रार्थना की । श्रीरामने जब उन्हें अयोध्यामें ही छोड़नेका अभिप्राय प्रकट किया उस समय लक्ष्मगने आतुर होकर, जोरसे श्रीरामके चरण पकड़कर शरणागति स्वीकार की !

स भ्रातुम्बरणी गाढं निपीड्य रघुनन्दनः।

यहाँ विभीषण भी सोपाधिक बन्धु अपने श्राताको छोड़कर श्रीरामचन्द्रके दास्यमाक्की आशापे हा शरणमें आये थे. यह स्पृष्ट दीख रहा है। यहां कारण है कि जब विभीषण उदास होकर रावणको खरी बात सुनाते हुए उसको समापे उठ खड़े हुए, उस समय महर्षि वाल्मीकि भी ध्वनि-मर्यादामे उनकी तारीफ करते हैं । वे उन्हें 'श्रामान्' कड़कर अभिनन्दन करते हैं—'अन्तरिक्ष-गत' श्रमान्।' अन्यणा जो विभाषण 'परित्यका मया छहा मित्राणि च धनानि च' (मैंने छहा, मित्र, धन सब छोड़ दिये हैं)। यों सब 'श्री' को छोड़कर जो आ रहे हैं वह कहाँसे 'श्रीमन् हुए ! पर नहीं, अवतक श्रीरामके प्रतिकृष्ठ संसर्गमें थे। आज उनके सम्पुख जानेके छिये वह आकाशमें चढ़ रहे हैं, इसपे बढ़कर और कौन-सा सौभाग्य होगा ! इसीछिये महर्षि प्रहृष्ट होकर बनाई देते हैं 'अन्तरिक्षणत. श्रीमान्।'

अन्यान्य सार्जों में महर्षि जहाँ-जहाँ प्रशसा सूचित करना चाहते हैं, वहाँ उसका कुछ चिह्न रख देते हैं। जैसे—-'स तु नागवर श्रीमान्।' 'लक्ष्मणो लक्ष्ममम्पन ।'

इस तरह जब श्रीरामकी किश्चरता ही विभीषणका छक्य है, तब उनपर अवर्मकी शङ्का कैने ठहर सकती है र

वानरोंने विभीषणको आकाशमें देखा

पहते पचमें — दैन्य, दह विश्वास, आत्मसमर्पण आदि कत्याण-गुण शरणागतिके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। उनसे सम्पन, रुद्दानिवासहरप प्रतिकृत प्रपन्नसे घबराये हुए दैवर्जाव विभीषण भक्तवस्तल भगवान्के भावी अनुप्रहक्षी प्ररणासे रुद्दाको छोइकर ध्यत्र रामः तत्र आजगाम'— 'जहाँ श्रीरामचन्द्र विराजने थे, वहाँ आये' यह कहकर शरणागतिकी भूमिका आरम्भ की गयी।

आगे महर्षि कहते हैं---

तं मेरुशिकराकारं दीप्तामिष शतद्वदाम्। गगनस्थं महीस्थास्ते ददशुर्यानरोत्तमाः॥

'मेरुके शिखरकी तरह उन्नत, चमकती हुई विजलीकी तरह कान्तियुक्त, आकाशमें स्थित उन विभीषणको भूमिमे स्थित उन बानरश्रेष्ठोंने देखा।'

उँचे प्रे थे, इट-पृष्ट थे, त्रैलोक्यविभवाविष्ठाता लक्क्ष्मरके भाई, भरी लक्क्ष्मको छोडकर आ रहे थे इसलिये रक्षाभूषणादियुक्त भी थे, इन कारणोंसे तो 'मेरुशिखराकारम्' सुमेरुके शिखरसदृश कहनो ठीक ही है, किन्तु सुवर्णमय सुमेरुके शिखरसदृश कहनेसे यह भी ध्वनित होता है कि तपाया हुआ सोना ठडे पानीमें बुझाया जाकर जिस तरह शीतलता प्राप्त करता है, वनाग्निसे तपा हुआ मेरुशिखर तापसे गलकर जिस तरह शीतल हद (शील) में गिरना चाहता हो, इसी तरह सन्तम विभीषण शान्तिकी लालसासे इस तरफ आ रहे थे, अतएव महर्षिने कहा 'तं मेरुशिखराकारम् ।'

'मेरु' पदसे यह भी सूचित होता है कि विभीषण अबतक भगवान् श्रीरामचन्द्रके प्रतिपक्षसमृहमें थे, अतएव बालिवधादिसे प्रकट-पराक्रम भगतान् श्रीरामचन्द्रके सम्पुख स्थिरताकी आशा ही क्या थी १ कौन-सा भगविद्दरोधी स्थिर रह पाया है १ किन्तु अब 'यत्र रामस्तत्राजगाम' अर्थात् भगवान्के अभिमुख हुए हैं, इसलिये अब त्रिभीषणको सब प्रकार स्थिरता मिल गयी । अस्मिरता-की कोई शङ्का न रही। पातालतक जड़ जम गयी। अतएव स्थिरतासे गगनमें स्थित हैं। इस बातको सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं---'मेरुशिखराकारम्'। मेरुशिखरकी उपमासे यह भी ध्वनित करते हैं कि मेरुशिखर जिस प्रकार अचलतया कुछ करनेमें समर्थ नहीं, वैसे मैं भी यहाँ आ तो गया हूँ, पर मेरे पास कौन-सा ऐसा साधन है जिससे आपकी मुझे किङ्करता मिल जाय। मैं तो यहाँ आकर अचल स्थित हूँ । अब आपकी बत्सलता—दयालुताका ही भरोसा है। विभीषणके इस मनोभावको सूचित करते हुए कहते हें __ 'मेरुशिखराकारम्'।

मेरुशृङ्गाकार विभीषण श्रीरामके पास आये, इससे रावणकी तरफ शृङ्ग-भङ्ग और श्रीरामकी तरफ शृङ्ग-लाभ भी सूचित किया गया है।

इस प्रथम उपमासे विभीषणकी कान्ति सूचित हो चुकी थी, किर भी दूसरी उपमा दी है 'दीप्तामिव शतहदाम्' 'चमकती हुई बिजलीके सदश।' इससे यह तो सूचित होता ही है कि प्रतिकूल ससर्गसे व्याकुल हुए विभीषण श्रीरामकी शरणमे आनेके लिये आकाशमें इतनी तेजीसे चले आ रहे थे कि उनके शर्रारकी कान्तिसे आकाशमें एक स्वेत प्रकाशकी टीक-सी बैंध गयी थी। अतएव उनके लिये दूसरी उपमा देनी पड़ी 'जैसे चमकती हुई बिजली। विभीषणमें खाभाषिक तेज और रतामूषणादिकी कान्ति तो थी ही और फिर वह आकारामें आ रहे थे, तब बिजलीसे बदकर कौन-सी मुन्दर उपमा होती र तेज चलना बिजलीसे बढ़कर हो भी किसका सकता है शिक्त 'तम' इस पुँछि इसे साथ 'दीप्तामित्र शतहदाम्' यों सीलिक्स बिजलीकी उपमा देना शायद कुछ लोगोंको खटके । पुराने कवियोंके प्रयोग देकर समाधान भी कर दिया जा सकता है कि तेजीके कारण आकाशमें कान्तिकी लीक-सी बौंधकर आनेमें दूसरी उपमा ठीक बैठती ही नहीं, फिर किया क्या जाय १ परन्तु त्रिजलीकी उपमासे ध्वनिका जो प्रयोजन महर्षि सूचित करते हैं, वह बड़ा अद्भुत और अनुपम है। बिजलीमें तइपन (कम्पविशेष) और शीघ्रता दोनों साथ-साथ रहती हैं। यहाँ भी 'दरशुर्वानरोत्तमा ' बदरोंने विभीषणको जैसे ही देखा वैसे ही उन्हें शहा हुई कि ये लोग रामभक्त हैं, मु अपरिचितको उनके पास कब जाने देंगे । हाय, यहाँ आकर भी शरणमें पहुँचनेका सौभाग्य न मिला। यों विरहोज्जम्भित एक तइपन हुई। तथा अत्र बहुत शीघ्र इसका कोई उपाय होना चाहिये. अन्यया चैन कहाँ 2 यह त्वरा । यह दोनों बातें विभीषणमें थीं, उन्हींको ध्वनित करनेके लिये महर्षि उपमा देते हैं---'दीप्तामिव शतहदाम्।'

ंत गगनस्थ दहरा ' 'आकाशमें स्थित उन्हें देखा ।' वह वानरचम्पति इतने सात्रधान होकर शिविर (कैंप) रक्षाका कार्य कर रहे थे कि नीचे उतरकर आना तो कैसा, जिस समय चले आ रहे थे और दूर (आकाशमें ही) थे, उसी समय अत्यन्त दूरसे ही उन्हें देख लिया, इसी तात्पर्यसे कहा—'गगनस्थम्'।

वानरोंका विचार

अस्तु, विभीषण और उनके वे चारों अनुचर अभी आकाशमें ही वे कि---

तमात्मपश्चमं दृष्ट्वा सुप्रीवो वानराधिपः। वानरैः सह दुर्धर्पश्चिन्तयामास बुद्धिमान्॥

'महापः क्रिभी और बुद्धिमान् वानरसेनापित सुप्रीव आत्मासे पाँचवें अर्थात् चार अनुचर और खयं पाँचवें उन विभीषणको देखकर वानरोके साथ विचार करने लगे।'

'दुर्चर्ष' पदका अर्थ है जो किसी प्रकार भी दबाया न जा सके । इस पदमे भी महर्षि विभीषणकी इदयदशाका स्पर्श करते । रारणागतवस्तल भगवान् श्रीरामचन्द्र आगे स्वय आज्ञा करते 🧸 कि 'जो शरण आनेकी बुद्धिसे एक बार भी मेरी ओर आ जाता 🧸 उसे मैं अभय दे देता हूँ यह मेरा बत है। 'इस उद्घारदीक्षाका मैंने गड़ा बँधवाया है । अत्र भगवान् श्रीरामचन्द्रके पास तो रोक होनेका डर नहीं था, किन्तु सुप्रीवने तो अभय-दानदीक्षाका कङ्गण नहीं बैंधवाया है। वह तो सेनापित हैं। अपना हो चाहे पराया। वह अपनी सेनाध्यक्षताकी ड्यूटीपर अविचल ै। उन्हें डराकर दबा लेना तो दूर रहा, कोई रो गाकर भी ियवला नहीं सकता। वह किसी भी लोभसे दवनेवाले नहीं। अतएव शरणागतिके इस पुण्यमय पर्वपर आये हुए शरणाकांक्षीका भी अगर पीछे पैर इटानेवाला कोई है तो वह है सुप्रीव। क्योंकि उनके पास कोई दया-माया नहीं चलती । विभीषणके इसी

करुणभावको सूचित करनेके लिये कहा-'दुर्भर्षः'।

कहते हैं, 'सुप्रीव' पर भी विशेष अभिप्रायको सृचित करनेके कारण बड़े सुन्दर अवसरपर आया है। साहित्यकले तो 'परिकर' का 'अक्टूर' खोज निकालें या 'निरुक्ति' का अल्क्ट्सर जड़ दें। गगनस्थित विभीपणको देखनेके लिये शीघ्रतामे भस्तक-को ऊँचा करके रामपरिचर्यामें सावधान, हितानुप्राणित बह जिस उत्सुकतासे देख रहे थे, उस दर्शन-त्यतिकरमें उनकी प्रीवा बड़ी सुन्दर भन्नीसे उठी हुई थी इसीलिये कहते हैं 'सुप्रीव '।

इसका दूसरा विशेषण है 'वानराधिप'। इसकी भी कुछ दूरसे 'ध्वनि' आ रही है। सुनिये सेनाधिप। 'सेना' छड़ने-मारनेका साधन होने के कारण सनर्कनाका स्थान है। उसीका चाहे 'अधिप' क्यों न हो, पर है वह एक 'अधिप' ही। अतएक 'अफसर' होनेकी हैसियतसे उसके सब काम अधिकारंचित गाम्भीयसे ही होने चाहिये। परन्तु सुप्रीव हैं 'वानराधिप'। जातिका गुण कहाँ जा सकता है अनएव बड़ी जल्दीसे उछलकर उपर देखने लगे। इसीसे कहा—'वानराधिप'।

'अधिप' पदसे भी स्चित किया कि वानरसेना श्रीरामकी अत्यन्त प्रीतिपात्र है। महर्षिने इसके विषयमें कहा है—'रामकां पराकान्ता.' वानर भगवान् श्रीरामके लिये जी-जानसे छहे हैं, इसलिये भगवान् भी उन्हें अत्यन्त प्रणयभाजन मानते हैं। किन्तु यह उनके भी 'अधिप' हैं। अतएव यह भगवान्के और भी अधिक प्रीतिपात्र हैं। इसीलिये श्रीरामके हितानुचिन्तनमें अति साक्यान होकर देख-भाल कर रहे हैं। अथवा—जो सेना भगवान् श्रीरामकी

36

रक्षारूप परिचर्या करनेसे श्रीरामकी दृष्टिमें पूर्ण गौरव पा चुकी है उस सेनाकी भी अच्छी तरह रक्षा करनेत्राले 'अधिक पातीति' यही हैं। अतएव उस गौरवका सब श्रेय मुग्नीवको ही है। सिलिये अपनी बड़ी भारी जिम्मेत्रारी समझनेके कारण वह अति सतर्कतासे देख रहे थे इसीिंक्ये कहा — वानराणाम् अधिय । 'बुद्धिमान'। सेनामें रात-दिन मार-काटके समगीसे वह केतल वीरताश्रय ही हों, सो नहीं, बुद्धिमान् भी थे। विभीषणका निर्भयतासे आगमन देखा, मुखपर भी एक उछास दिखायी दे रहा था जो प्रतिपक्षीमें नहीं हुआ करता। इन लक्षणोंसे वह बहा या जा के कि यह निर्देष हैं, किन्तु श्रीरामविषयक हित-जान ता उन्होंने अपने अधीनस्य वानरोंके साय चिन्ताके कारण उन्होंने अपने अधीनस्य वानरोंके साय उसपर फिर भी विचार कर लेना उचित समझा । इसीसे उनकी अस्पर गाँ प्रशास बुद्धिको सूचित करते हुए महिषेने कहा—'बुद्धिमान् ।' अस्त । श्रीहनूमत्प्रमुख वानरोंसे यह बोले— व्या सर्वायुघोपेतः कश्चिद्राक्षसः अस्मान् हन्तुमध्येतिः परपासम्। शक्षोंको लिये हुए यह कोई राक्षस हमलोगोंको सम्पूर्ण शक्षोंको लिये हुए यह कोई राक्षस हमलोगोंको सम्पूर्ण शक्षोंको लिये सामने आ रहा है, देखो । यहाँ 'सर्वायुधपेत ' मारनक रूप सार्वा वह गये। विभीषण सन्तप्त होकर शरण पर पण्डितोंमें आयुर्व वह गये। विभीषण सन्तप्त होकर शरण वस्यासम्। यर पाण्डलान जाउँ वा श्रीतामसे दोन्दो हाथ करने, जो सब हिंग्यातिमें किने आ रहे थे या श्रीतामसे दोन्दो हाथ करने, सनअनका आये। खय महर्षि भी पहले कह चुके हैं--समन्य मनार महापाणि , विभीषण गदा हाथमें छिये ही (उत्पपात)

•अपपात अपानाण , के खारस्यपर भी हिंह दीजिये। बाकाशमें उदे। गदापाणि , के खारस्यपर भी हिंह दीजिये। सावास्य अदायः (गदा लेकर) कहनेसे स्रादा रखक्र गदा लेना न्याप्र जायाप्र है। उन नित्र होता है, किन्तु गादापाणि , में बात ही और है। उन दिनों लङ्कामें रणचण्डीकी प्रचण्ड भेरी बज उठी थी। सभी राजकीय पुरुष शक्ष लेकर ही इधर-उधर आना-जाना कर रहे थे। विभीषण छङ्केश्वरके अनुज थे। वह खय इस फौजी आर्डरको कीमे न मानते ' विशेषत वह खय छङ्काधिपतिसे मिळने, उन्हें समझाने राजभवनमें जब जा रहे थे तब भला कुछ भी शख न रखते, यह कहाँतक ठीक था? अतएव इच्छा न होनेपर भी बलगाम्भीर्यस्चक एक गदामात्र हाथमें लिये रात्रणके पास गये थे। समझानेके समय जब रावणकी समझका ही टोटा देखा, तब वहाँ ठहरना ठीक न समझा । उन्हें श्रीरामकी शरणमें जानेकी छै तो पहलेमे ही लग रही थी, मनमें उनके चरणदर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ ही रही थी, अतएव अन्यमनस्कताके कारण सरम्भवश उसी हाइतमें विभीषण आकारामें उड़ चले। इसीलिये महर्षिने कहा था 'गदापाणि '। परन्तु यह यहाँ 'सर्वायुधोपेत.' कैसे हो उठे ह कोई तो इसपर कहते हैं कि सुप्रीवको रामहित-व्यप्रताके कारण लक्काकी तरफसे जो भी आता था, वही महान् राङ्काजनक प्रतीत होता या । अनुकूल विभीषण भी उन्हें प्रतिकूल दीख पड़े । इसीलिये प्रेमान्ध होनेके कारण, एक शक्ष क्या था, उन्हें तो वह सब शक्षोंसे भी बदकर दीखा । इसलिये कहा- 'सर्वायुधोपेत '।

दूसरे कहते हैं—'नहीं, जब इसने एक शस्त्र बड़े चातुर्य, और लेनेकी रीतिके अनुसार ले रक्खा है तब प्रतीत होता है जरूर यह युद्धनिपुण है। इसे सभी शस्त्र चलानेमें क्या बाधा पड़ेगी। अतएव इसे 'एकायुधयुक्त' न कहकर 'सर्वायुधोपेत' कहना चाहिये।'

किन्तु आप और भी थोड़े अन्त.प्रविष्ट होइये । सुप्रीव

श्रीरामक्दिके खभावको नहीं जानते थे, यह तो या ही नहीं। वह श्रीरामकी दया, भक्तवात्सल्य आदिका पूर्ण अनुभव कर चुके थे। यों किहिये, वह खयं श्रीरामकी दयाके प्रत्यक्ष नम्ने थे। जिस दिन उन्होंने श्रीहनुमान्की सलाहसे श्रीरामकी शरण प्रहण की, उसी दिन विलेक उसी समय श्रीरामने उन्हें केवल विश्वास ही नहीं दिया, मैत्रीप्रहणपूर्वक किष्किन्धाराज्यका वचन दिया और शिघ्र ही किष्किन्धाधिपति बना भी दिया। ऐसी दशामें क्या वह श्रीरामके इदयको नहीं जान पाये होंगे वह जानते थे कि श्रीरामके पास कैसा भी दोषी—अहित—प्रतिकृत चला आवे, वह उसे दुःख-व्यप्र देखकर अवस्य दया करेंगे। अतएव जब यह निर्भय चला आ रहा है तब अवस्य ही शरणार्थी है। फिर इसके हाथमें तो श्रीरामको वशीभूत करनेवाला शरणागिति ही एक ऐसा बसाख है जिसमें सब आयुधोंसे बदकर शक्ति है। अतएव विश्रीषणके लिये उन्होंने कहा—'एष सर्वायुधोपेत'।

'कश्चिद्राक्षस' कोई राक्षस। राक्षसपदसे उसकी नैसर्गिक क्रूरता सूचित की है। बदला लेनेमें यह तो सर्प है, यहाँ 'सर्प' पदसे जिस तरह अन्योंसे बढ़कर क्र्रता सुझायी जाती है इसी भाँति 'राक्षस' पदसे अत्यन्त क्रुरता दिखायी गयी है। निर्दयता सूचित करनेके लिये जब दूसरोंको राक्षसकी उपमा दी जाती है तब यहाँ तो यह साक्षात् राक्षस ही आ रहा है। अतएव सावधान होनेका अवसर है, यह सुप्रीवने कहा। यह सुनते ही, वे सब बानर तो थे ही, वृक्ष और पर्वतोंको हार्योंमें ले-लेकर कहने लगे—हमें हुक्म दीजिये, हम इन्हें अभी मार गिरायें। इनका दम ही कितना है १ 'अल्पचेतना।'

विभीषणका वानरोंके प्रति वक्तव्य

इस तरह 'अन्योन्यं सम्भाषमाणाना तेषाम्' आपसमें बातचीत करते रहनेपर भी विभीषण समुद्रके दूसरे तटपर पहुँचकर 'खस्य एव व्यतिष्ठत' खस्य ही, नि शकचित्त ही अवस्थित रहे। यहाँ 'तेषां सम्भाषमाणानाम्' में वैयाकरण छोग कारकके 'षष्ठी चानादरे' सूत्रकी चादर हटाकर देख छें, यह अनादर अर्थमें षष्ठी है। अर्थात् 'यह बन्दर हैं जो चाहें सो कहते रहें, परन्तु सर्वक्ष परमदयाछ सर्वछोकैकशरण्य श्रीरामचन्द्र अवस्य मेरी रक्षा करेंगे। यह उन्हें दक्ष विश्वास था। इसलिये छोटे-मोटेपर तो शायद दृष्टि न भी पड़े परन्तु पहाड़पर तो सबकी दृष्टि पड़ती ही है, किन्तु यहाँ पहाइ हाथमें लिये इन दूसरे पहाइ बन्दरोंपर भी अनादरके कारण दृष्टि न डालते हुए त्रिभीषण दूसरे तटपर उनके सामने आ पहुँचे। वे तो मार-काटके लिये तैयार थे, किन्तु यह 'खस्य' निर्विकार खस्थचित्त थे। इनको कोई भय-सशय न था। यहाँ 'खस्थ' की जगह 'खस्थ.' ऐसा भी पाठ है। उन बन्दरोंकी उपेक्षा करते हुए छिपना तो कैसा, निडर रहकर सबको अपना आना सूचित करनेके लिये आकाशमे ही खड़े रहे। यहाँ 'खस्य. व्यतिष्ठत' यों 'स्था' धातुका दो बार कहना बहुतोंको अखरेगा । 'खे व्यतिष्ठत' 'आकाशमे खड़े रहे, यही पर्याप्त था, किन्त यहाँ कुछ विशेष अभिप्राय है। 'खस्य.' के प्रथम 'स्था' धातुमे साधारण 'अवस्थान' खंड रहना अर्थ हुआ । और दूसरी बार उसी 'स्था' धातुके कथनसे अवस्थान-विशेष अर्थात् निर्भया-वस्थान सूचित हुआ। मारनेके लिये पहाड़ोंको लिये हुए कुछ कुद उन बन्दरोंके इस तरह बोलते रहनेपर भी वह आकाशमे निर्भय-निष्कम्प खड़े रहे अर्थात् त्रिचळन होनेसे उनका अवस्थान नहीं ट्ट्य । इसीको सूचित करनेके लिये कहा ---'खस्थ एव व्यतिष्ठत' (कुछ भी विचलित न होनेसे उनके अवस्थानमे अन्तर नहीं पड़ा।)

विभीषण उत्तर-तीरपर पहुँचकर निर्भयतासे आकाशमें खड़े ही न रहे, महर्षि कहते हैं—उवाच च, 'च' (और) बोले—

उबाच च महाप्राहः खरेण महता महान्। सुप्रीवं तांश्र सम्प्रेक्य सर्वान्यानरपुत्रयान्॥ 'च' का पूर्वसे सम्बन्ध है। 'खस्य एव व्यतिष्ठत उवाच च' 'आकाशमें खड़े रहे और बोले।' इसिल्ये पूर्वार्थसम्बद्ध इस पद्यका यह शब्दार्थ हुआ कि 'महाबुद्धिमान् और गम्भीराशय विभीषण सुप्रीव और उन सब वानरश्रेष्टोंको देखकर कुळ देरतक आकाशमें ही खड़े रहे और फिर ऊँचे खरसे बोले।'

यहाँ 'च' कार पूर्व अर्थका सम्बन्ध दिखाता हुआ ही एक अपूर्व (अद्भुत) अर्थको भी सूचित करता है। उसपर कुछ ध्यान दीजिये—-'उवाच च' 'और बोले भी।' महर्षि सूचित करते हैं कि भगवान् श्रीरामचन्द्रकी आगे प्रतिक्षा है कि—

सक्रदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥

जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, अर्थात् 'प्रपत्ति' खीकार कर लेता है, उसको मैं प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ यह मेरा व्रत है, इस प्रतिक्काके अनुसार एक बार भगवान्के पास आ जाना ही खीकारके लिये, सर्वाभय-प्राप्तिके लिये, पर्याप्त है, किन्तु यहाँ तो विभीषण शरणमे आये और 'उवाच च' बोले भी। बड़ा भारी एहसान हो गया। अहा हा! भगवान् आज्ञा करते हैं कि मुझसे सकटमें पड़े हुए भक्तका दु ख देखा नहीं जाता। कोई मुझ कितना ही अटकावे, परन्तु मुझसे रुका नहीं जाता। यह मेरा खभाव ही है, मैं क्या करूँ। जिस समय दु खमे पड़ा हुआ दीन मेरा समरणमात्र कर लेता है, मैं खयं वहाँ जाता हूँ और उसको उसी समय दु खसे खुड़ाता हूँ। देखिये—यहाँ 'प्रपत्ति'

शरजागतिरहस्य की रस्म भी पूरी नहीं की जाती। यों कहिये भक्तकी तरफसे कोई चेष्टा ही नहीं होती। वह तो पड़ा-पड़ा स्मरणमात्र कर लेता है। जाड़ेके दिनोंमें हम पलंगपर लेटे हैं। उस कड़ाकेकी सर्दिमें भी व्यास तो लगती ही है। इच्छा हुई पानी पियें। पर उस समय उठा किससे जाय। चुप हो गये। फिर तकाजा हुआ। पानीकी बहुत जरूरत है। कोई दूसरा पिला जाय तो बड़ा अच्छा हो। चाहिये था हमें कि उठकर पानीके पास जाते और पी आते, परन्तु आलस्यने पैर तोड़ दिये, लालसा हुई हमारी आत्मतृप्ति भी दूसरा ही कर जाय। इसके लिये बड़े-से-बड़े बारशाहतकको अपनी आवश्यकता सूचन करनेके लिये मुखमे तो बोडना ही पड़ता है। अर्थाव् हम नौकरको आवाज देते हैं—'थोड़ा पानी पिला जाना ! किन्तु हमको तो जुबान हिलाना भी परिश्रम माञ्चम होता है। ऐसी अवस्थामें खूब प्यासकी हालतमें यदि नौकर बिना कहे ही आकर हमें पानी पिला जाय तो कैसा आनन्द भाता है र इसीके अनुसार भगवान्ने अपनी भक्तवःसलतासे भक्तोंको इतना सिर चढ़ा दिया है, इतना अलस बना दिया है कि वे अपनी तरफरें कुछ भी चेष्टा नहीं करते। पड़े-पड़े यादमात्र कर होते हैं। जैसे हम पहंगपर पड़े-पड़े जलका समरणमात्र कर होते है। अब स्मरणमात्र करते ही कोई वैज्ञानिक या चतुरचूडामणि भृत्य ख्य ही आकर जैसे पानी पिछा देता है, उसी तरह भगवान भी सरणमात्र करते ही खय वहाँ जाकर उनकी रक्षा करते हैं। अमर्थं सर्वमूर्तस्यो द्वास्थतद्वतं क्योंकि-

— सबको भयसे बचाना इसका भगवान्ने गडा बँधा रक्खा है।

इसकी नजीर भी लीजिये—सकटमे पड़े गजेन्द्रने, जिस समय उसकी तिलमात्र सुँइ बाहर थी, भगवान्का स्मरण किया। ध्यान रहे, यहाँ स्तोत्र-पाठादिसे अथवा भाचा वाणीसे ही स्मरणका अवकाश न या। केवल इदयमें ध्यान किया था। बस, भगवान् आतुर होकर, जल्दीके मारे गरुइको भी ढकेलकर खयं पधारे और उसकी रक्षा की । इसलिये भगवान् आज्ञा करते हैं---'मैंने सैकड़ों बार देख लिया है कि मुझे ही ऐसे अवसरपर जाना पड़ता है।" किन्त यहाँ तो विभीषण खय इतनी दूर चलकर आये। यह क्या थोड़ा एहसान है है उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ । आप आज्ञा करते हैं—'आगमनमपि भाराय' दु खपीड़ितका मेरे पास अपने पैरोंसे चलकर आना भी मेरे ऊपर बड़ा भार चढ़ा देता है। उसपर भी जलेपर नमक यह छिड़का जा रहा है कि यह आकर मुझमे प्रार्थना भी कर रहे हैं ! हद हो गयी ! मुझे रक्षा करनेके लिये खय इतनी दूर जाना चाहिये था, उसपर तो यह खय यहाँ आ गये। अब तो यहाँ आते ही मुझे खय सँभाल लेना था परन्तु बोलना भी इन्हींको पड़ा ! यह तो स्पष्ट ही मेरे लिये 'क्षते क्षार-प्रयोग ' 'कटेपर खार छिड़कना है।' बस, इसी भक्तवत्सळताके कारण विभीषणका परम उपकार ध्वनित करते हुए महर्षि कहते हैं 'च उवाच' और बोले।

विभीषणके लिये एक विशेषण दिया है 'महाप्राझ ' 'महा-बुद्धिमान्।' क्योंकि विभीषणको यद्यपि दृढ विश्वास या कि मैं कैसी भी दशामें होऊँ, भगवान् मुझे अवस्य स्त्रीकार करेंगे, तो भी भगवान्के अन्तरङ्ग सेवकोंकी सहायता लेना आवश्यक है। राजा चाहे जितना दयालु हो परन्तु चतुर छोग राजाके पास रहने-वाले अन्तरङ्ग लोगोंसे मिलकर ही राजासे परिचय बाँधने हैं, क्योंकि उसमें फिर विश्वकी शका नहीं रहती । इसी प्रकार विभीषणने भी सोचा कि श्रीरामके जो पार्श्ववर्ती हैं उनके द्वारा ही मैं अपनी प्रार्थना पहुँचाऊँ, जिससे बाधाकी शका ही न रहे। मान लीजिये, भगवान् श्रीरामचन्द्रने खीकार कर भी लिया और सेवक अनुकूल न हुए तो कठिनता पड़ेगी। 'जलमे रहना और मगरमञ्ज्ञसे वैर ।' इसलिये पहले अन्तरक्रोंकी प्रार्थना करूँ, यही मेरा पुरुषार्थ है । इसी सोच-विचारमे वह क्षणभर आकाशमें खड़े रहे। सुप्रीव और सब बन्दरोंको पहले देखा। अर्थात उन्होंने पृष्ठले राम-दरबारकी परिस्थितिको जान लेना उचित समझा। पासमें रहनेवाले कौन-कौन हैं, उन्हींको अनुकूल करके प्रार्थना पहुँचानी चाहिये। यह भी उनकी बुद्धिमत्ता ही है कि इतनी ही देरमें जान गये कि यह सेनापित हैं, श्रीरामके विश्वासी हैं और ये बानर इनके अधीन हैं। अतएव पहले 'सुग्रीवम्' गिनाया और फिर 'सर्वान् वानरपुक्तवान्' से सबका 'साकल्य' कर दिया। अन्यया 'सर्वान् वानरपुङ्गवान्' से बचकर वह कहाँ गये थे !

यह भी वह हृदयमें जानते थे कि ये बन्दर लोग जो मुझपर पहाड़ ढानेको तैयार हैं, कोई द्वेषके कारणसे नहीं। श्रीराममें इनकी एकान्त प्रीति है इसीके कारण ऐसा कर रहे हैं। अत्यव यह इन होगोंका गुण है, दोष नहीं। इन सब बातोंको थोड़ी देरके ठहरनेमें विमीक्णने देख लिया और जान लिया था। अतएक महर्षिने यहाँ कहा—'सम्प्रेश्य,' 'सम्' अच्छी तरह केवल उन्हें उपरसे देखमात्र न लिया किन्तु भीतरी नजरसे जाँच लिया था, इसी बुद्धिमानीको सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं—'महाप्राज्ञ ।'

आगे हैं 'महना खरेण' ऊँचे खरसे अर्थात् बड़े जोरसे बोले। कारण यह था कि जिन पार्श्ववितियोंको मैं अपने अनुकूल करना चाहता हूँ वह मब सुन लें। न जाने उनमेमे मेरा कौन सहायक बन जाय और बह इस समय न जाने कहाँ वैठा हो! अथवा यदि कोई पार्श्ववर्ती सहायनाको तैयार न भी हों तो खय भक्तवरसल ही मेरा आर्त-चर सुन लें। फिर मुझे क्या करना है। बस, इसिल्ये वह बीरोचित ऊँचे खरमे बोले।

यहाँ 'महाप्राञ्च ' यह विशेषण देकत भी महर्षि एक विशेषण विभीषणके लिये और देते हैं— 'महान् ।' क्या 'महाप्राञ्च ' कम या ' महाप्राञ्च ' के आदिका आधा तुकड़ा ही तो 'महान् हैं । फिर यह दुवारा 'महान् क्यो ' मुनिये, महर्षि मूचित करते हैं— यह 'महाप्राञ्च ' ही क्या हैं, यह तो मब तरहके महत्त्वके भाजन हैं । 'महाबुद्धिमान् मे युद्धिकृत महत्त्व ही प्रतीत होता है किन्तु महान् कहनेसे यावन्यात्र महत्त्व आ गया । जबसे विभीषणने आरामका अध्या मानका यहाँ आनंकी हृदयम धारणा की थी तभी- से वह बड बड़भागी थे, परन् आज यहाँ वह शरणम आ गये और उस्त्रा इस तरह ईच स्वरमे अपना आर्तिनवेदन भगवान्को सुना रहे हैं, इनसे बदका भला और कीन भायवान् होगा ह

माहिक्षान्त्रकाः इतिकृष्याचिकाः युतः। म्रोव शाचं प्राप्य म्रोवयानं समञ्जूतं । ंतिष्कास्त्रना हो जिनका एक अक्तरका है, ठेले होका भी को जामकान, कोनिका नेहें अमस्योमें एक. दुनंपनम केवन भी ही शाण लेका अन्तम म्झको ही प्राप्त होने हैं। बम, क्षणगागिक हमी गृढ नाय्यको सुझान हुए महापं विसीक्णको वह (महान् विभाषण किम् उवाच क्या बंहि, वह उनका कर्ताय शाका। नाम दुर्व त. रत्यारि बारहवे प्रथमे हेक्स अवारं देन हैं (महान् । क्षिक्यत मा क्षिप्रम् रत्याहि १७ वे प्रवनक ६ प्रवाम बनलाया गया है। यह विभीषणका वक्तत्य ही दारणागितका आरम्भ है। स्मिल्यं विचारकी हृष्टिमे यह बढ़ा महस्त्र रखता है। या यो कारिये कि जब कोई मुकदमा दायर होता है, तो उसमें पहले मुर्शका जो क्यान होना है उसीपर सारे मुक्दमेका दारमदार रहता है। शरणागित के भी जो छः अज पहले कह आये हैं उनका भी हत छः प्रवाम बाजकपसे सूचन कर दिया गया है। बात यह है कि उपर करें हुए 'आउक्त्यस्य सहत्य.' आउक्त्य-का संकल्प स्थापि शरणागितके अंक्र जब किसी मान्यवान्की BOTH उर्वश हर्य-मृतिमं क्र आते हैं और

साधु-समागमादि अनुकूल संसर्गके द्वारा भगवान्के अभिमुख आने रगता है तो उसके पहले ही उसका इदय खण्छ (कपटादि दोषोसे शून्य , हो चुका है यह मानना पर्गा । अन्यया अशुद क्षेत्रमें पूर्वोक्त बीज उनेने ही कैसे ? और जब उसका इदय स्वच्छ हो चुका है तो शरणागतिके प्रारम्भिक बयानमें वह उसकी खुष्ट-इटयता अवस्य सूचित होनी चाहिये । इसीके अनुसार विभीषण अपने प्रारम्भिक वक्तन्यमे अपनी इत्य शुद्धिको सूचित कर रहे हैं। उसका यह खरूप है कि अभियोक्ता (मुर्स्) अपने दोषोंको अपने मुखसे सत्य-सत्य कह दे। किसी मनुष्यमे कोई बड़ा अपराध बन गया और वह धार्मिक बुद्धिमे उसका प्रायश्चिता-दिद्वारा शोधन करना चाहता है तो धर्मशास्त्रींन उसकी शुद्धिके लिये पहले अनुताप (मैंने यह अपराध क्यों किया यों हृदयसे पछताना) बताया है । फिर वह निरिभमानभावसे अपने दोषका उद्घोषण करता हुआ प्रतीकारका प्रार्थी हो । इसीलिये प्रायश्चित्री शोधन व्यवस्था देनेवार्लोमेंसे एक एकके पास खय जाता है और बई। नम्रतासे प्रार्थना करना है। अपना दोष सत्य-सत्य कहता है। यहाँ विभीषण भी अपने खरूपको छिपाते नहीं। अपना दोष खय सत्य-सत्य कह रहे हैं। इसलिये गर्व-हानि होकर कार्पण्य (दीनता) प्रदर्शनरूप रारणागतिका अग सूचित होता है। उसीको क्कव्यके आरम्भमे कहते हैं--

> रावणो नाम दुर्वृत्तो राञ्चसो राञ्चसेश्वरः। तस्यादमनुजो भ्राता विमीषण इति भ्रुतः॥

'दुष्ट आचरणवाला, जातिसे राक्षस और राक्षसींका ही स्वामी, रावण नामका है। मैं विभीषण नामसे प्रसिद्ध उसका छोटा भाई हूँ।'

यहाँ 'रावणः' (रुलानेवाला) पदसे सब लोगोंको पीडा पहुँचाना, 'दुर्वृत्त' पदसे अकार्य करना, 'राक्षस' पदसे जातिगत क्रता, 'राक्षसेश्वर' पदसे नौकर-चाकर भी सब उसके क्रूर हैं यों दुष्टपरिकरता, रावणकी सूचित की गयी। 'रावण इस तरहका दुष्ट हैं इस क्यनसे यह सब दोष रावणमें सिद्ध होते हैं, होने दो। तुम्हें इससे क्या े उसपर कहते हैं--- तस्याहमनुजो भ्राता में उसका 'छोटा' भाई हूँ । ऐसे घोर अपराधीके भाई होनेसे अपनेमें पूर्ण दोष सिद्ध हो गया। धर्मशास्त्रकी गदीपर बैठकर प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते समय 'सह यानासनाशनात्' एक यानमें चळना, एक स्थानमें बैठना, साथ भोजन, इत्यादिसे ही जब ससर्ग-प्रायश्चित्तका दण्ड देना आवस्यक हो पड़ता है तब यहाँ तो यह खास भाई ही हैं। भाई भी 'छोटा'! बड़ा भाई होता तो मुझे उसकी आज्ञामे चलनेकी कैंद न रहती। देखिये-कुबेर रावणके माई ही हैं परन्तु बड़े हैं, वह अलग रहते हैं, उनके दोषोंसे बचे है। किन्तु वह कहते हैं कि मैं छोटा हूँ। इच्छा अथवा अनिच्छा-से उसके किये अपराधोंमें मुझे योग देना ही पड़ता है।

'उस दुर्वृत्तने जनस्थानसे जटायुको मारकर सीताको हरण किया। सीता इस समय बड़ी दीन दशामें है। उसे कठिन स्थानमें रोक रखा है।' कदाचित् इससे भगवती सीताके चारित्रयपर सन्देह हो जाय इसल्पि वह आगे कह देने हैं कि 'राक्षसीमि धुरिक्षता' अकेली नहीं, कूर राक्षसियौं उसपर कड़ा पहरा दे रही हैं । यदि चारित्र्यपर कोई धन्त्रा आ जाता तो राक्षसियोंद्वारा उसपर इस तरह क्र्रता करवानेकी क्या आवश्यकता रहती 2 भस्त, भागे कहते हैं कि मैंने उसे उपपत्तियुक्त वाक्योंसे बार-बार समझाया कि सीताको श्रीरामके पास छौटा दो, किन्तु मरनेवाछा जिस तरह औषध नहीं लेता उस तरह कालप्रेरित रावणने इस बातको खीकार नहीं किया। प्रत्युत उसने मुझको बहुत 'प्रुष' असहनीय कठोर बातें कहीं और 'दासक्बापमानित'।' उच्छिष्ट-मोजी दासको जिस तरह ठुकराते हैं, मेरा अपमान किया। अपमान अपमानमें अन्तर है। बदा भाई अभिमानी छोटे भाईको दो कड़ी बात कहकर उस भाईकी दृष्टिमें अपमान कर सकता है परन्तु वह अपमान सीमाके भीतर है। भाईने भाईके माईपनको स्मरणमें रखते हुए वह अपमान किया है, अतएव वह भाई सहन कर जाता है। किन्तु यदि जुठखोरे तुच्छ दासको जिस तरह सरेबाजार ठुकराते हैं, इम छोटे भाईको वैसे ठुकरायेंगे तो वह अपमान भाईकी दृष्टि रखते हुए न होनेके कारण असहनीय हो जायगा। इसी दु.खवेदनाको सूचित करते हुए वह कहते हैं, 'दासव**वा**पमानितः ।'

अब यहाँ दृष्टि दीजिये । इस अपमान होनेके कारण प्रतिकृष्ट सम्पर्पर वैराग्योत्पत्ति दिखायी है जो शरणागतिमें आवश्यक है । भक्ति-प्रन्थोंमें कहा है कि जब भगवान्की किसीपर निर्हेतुक कृपा हो जाती है, तब वह उसपर कोई ऐसा घोर दु:खजनक अपमानादि हाल देते हैं जिससे वह दुनियाके सब प्रयोजनोंसे विरक्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके लिये भगवान्के अभिमुख हो जाता है। यहाँ विभीषण भी भगवान्का अनुप्रह होनेके कारण इस दासबद् अपमानसे विरक्त हो उठते हैं। यहाँतक—शरणागतिके लिये आक्श्यक जो वैराम्य है उसका निरूपण हुआ। अब इस दु:खकी निवृत्तिके लिये तुम क्या करना चाहते हो ! यहा, याग, तन्त्र मन्त्रसे उसे उड़ाना चाहते हो या और कुछ ! इसपर— 'प्रयोजनान्तरसे विमुख होकर परम पुरुषार्थक्रूप भगवान् श्रीरामकी ही शरण लेना मैं चाहता हूँ' यह आगे प्रकट करते हैं—

स्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं दारणं गतः॥

श्वी-पुत्र।दिको छोड़कर श्रीरामकी शरण आया हूँ श्रीरामकी शरण आये हो तो शायद जिन दुनियानी कामनाओंसे खिन हुए हो, उन मनोरपोंको पूर्ण करना चाहते होंगे। तो कहते हैं— श्यक्त पुत्रांश दाराश्व मेंने खी-पुत्रादि सनको छोड़ दिया है। यहाँ 'पुत्रांश दाराश्व' यह उपलक्षणमात्र है। यानत् लङ्काकी विमृति छोड़ दी है यह उनका अभिप्राय है। क्योंकि निभीषणकी जो दूसरी प्रार्थना श्रीरामके सामने आगे चलकर होगी, उसमें उन्होंने साफ ही कहा है—

परित्यका मया स्ट्रहा मित्राणि ख धमानि ख ॥ भौने सम्पूर्ण स्ट्रहा, मित्र और सब प्रकारकी विभूतियाँ स्नेद दी हैं।

यह दरस्वास्त तो नायबोंके द्वारा हाकिमके पास पहुँचायी जा रही है, परन्तु जहाँ स्वयं त्रिभीषणका बयान सा दरबारमें होगा वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य खुटकर साफ साफ कहा है। अतरव यह उन्होंने स्वर्ग हो सूचित कर दिया है कि मुझे दुनियावी प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनको तो मैं स्वयं छोड़कर आया हूँ। अन तो—'राघवं शरम गत.' परमपुरुषार्थ श्रीमगनान् रामचन्द्रका आश्रय लेना ही मेरा प्रधान प्रयोजन है।

हाकिमसे प्रयोजनकी अर्ज करनेवाले लोग दरबाजेपर तो कह जाते हैं कि—'नहीं हमे तो सिर्फ सलाम ही करना है' जिससे कि दरबान उन्हें न रोके किन्तु भीतर जाकर फिर अपने मतल्लक बान छेड़ बैठने हैं। इसी तरह शायद विभीषण भी पहले नि.स्वार्थता दिखाते हैं फिर कोई प्रयोजन माँग बैठें, सो नहीं है। उन्होंने श्रीरामचन्द्रके सम्मुख भी, जिस समय श्रीराम उन्हें लक्का राज्य देने लगे, उसपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो यही कहा है कि 'राक्षसानां वधे लक्कायाध्य प्रभ्र्यणे ते साग्रं किरिधामि' 'मैं राक्षसोंके वधमें तथा लक्काविजयमें आपके सायसाय रहकर परिचर्या कर्लगा' इस तरह रामपरिचर्याको ही वह फल्स्वरूप मानते हैं। इम बातने विभीपगपर जो स्वार्थिताका देव लगाया जाता है वह विल्कुर निर्मूल हो जाता है।

इसके आगे १७ वाँ स्ठोक विकीप गके वक्त व्यवे सबसे प्रधान है। यों कहना चाहिये कि उनकी प्रार्थनाके शरीरका मेरुद्वड (रिद की हड़ी) है। वही तो उनका 'बयान-दाता' है। उसीनें तो वह अपना सब कुछ प्रार्थनीय कहने हैं। और दूसरे—इतनी दूर यहाँ आकर 'खस्य एव व्यतिष्ठत' आकाशनें ही क्यों खड़े हो ² क्या प्रयोजन है ² वह प्रयोजन भी कैंपके दरवाजेपर खरे प्रौजी अफसरके द्वारा कोसलनरेन्द्र श्रीरामके पास यही ते पहुँचाया गया है कि—'मैं शरण आया हूँ, श्रीरामचन्द्रजीके पास मेरी खबर पहुँचा दीजिये ।' अतएव, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्रसे मिलनेके लिये अपरिचित विभीषण अपना जबानी 'विजिटिंग-कार्ड' (नामाङ्कित लघु पत्र) भेजते हुए सुग्रीवादिसे प्रार्थना करते है कि—

निषेत्यत मां क्षित्रं राघवाय महात्मने । सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥

यही पद्म 'शरणागित' को आरम्भ करता है, इसिलये पहले इसका वाच्यार्थ (सामान्य शब्दार्थ) खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। इसके अनन्तर धन्यर्थमे जो भक्ति-रहस्य भरा है उसे सूचित किया जायगा। पद्यका अन्वय होगा—'सर्वलोक-शरण्याय महात्मने राघवाय मा विभीषणम् उपस्थितं क्षिप्रं निवेदयत।' शब्दार्थ पहले भी कह आया हूँ कि—'सब लोगोंको आश्रव देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रके प्रति मुझ विभीषणको उपस्थित हुआ (इस स्थानपर आया हुआ) शीध सूचित कर दीजिये।'

पहला पद है 'सर्वलोकरारण्याय' । इसमे 'शरण्य' का अर्थ है—'शरणे रक्षणे साधुः शरण्य' 'तत्र साधुः' इस तिद्धतके सूत्रसे 'यत्' प्रत्यय हुआ है, रक्षा करनेमे जो उत्कृष्ट हो वह 'शरण्य' । इसकी शन्दार्थ-निरुक्ति हुई—'शरण भवितुमर्ह' 'शरण बनने छायक ।' 'शरण' शब्दके कोषमें अर्थ है— शरण गृहरिक्तियोः' घर और रक्षक । इसके अनुसार जो रक्षक बनने लायक हो वह 'शरण्य'। महर्षि वाल्मीकि तो यहाँ बड़े चकरसे बोलते हैं। जब शरण पदका अर्थ रक्षक है तब सीधा यों ही क्यों नहीं कह दिया—'सर्वटोकरारण्य' 'सब लोगोंके रक्षक' (श्रीरामचन्द्रजीके प्रति सूचित कर दीजिये) नहीं । 'सब लोगोंके रक्षक बनने लायक' इस कथनमें जो स्वारस्य है वह 'सब लोगोंके रक्षक' इस कथनमे नहीं । इन्द्र, वरुण, कुबेर, कौन-सा देवता रक्षक नहीं है १ वह तो कहलाते ही 'लोकपाल' हैं। 'इन्द्र' 'इदि परमैश्वर्ये' जो स्तूच ऐऋर्ययुक्त हो वह इन्द्र । यों प्रत्येक देवता रक्षक हैं । आप इन्द्रको रक्षकत्वेन वरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो क्या वह आपकी रक्षा नहीं करेंगे ? करेंगे । परन्त महर्षि वान्मीकिका नात्पर्य है कि चाहे रक्षक सभी हो जायँ किन्तु असलमे रक्षक बनने लायक कोई है तो बह परम दयाञ्च भगवान् श्रीरामचन्द्र ही हैं। लोकमें कहा भी तो जाता है कि 'भाई, यों तो जो हाकिमकी गदीपर बैठ जाय वही हाकिम है, परन्तु सच पूछो तो हाकिम बनने लायक तो 'अमुक' व्यक्ति ही है।' इसी तरह जिस देवताका आप स्मरग करेंगे यदि आपकी भावना सबी होगी तो वही अवस्य रक्षा करेगा। परन्तु दीन-हीन, चाहे कैसा भी क्यों न हो, सब छोगोंकी रक्षा करने छायक यदि वास्तवमें कोई हो सकता है तो वह हैं दयावतार भगवान श्रीरामचन्द्र ।

भगवान् श्रीरामचन्द्रमे गुण ही इस तरहके हैं कि और देवताओंके रहनेपर भी भावुकोंका इदय अपने आप ही आपकी तरफ खिंचा चला आता है। कविगण कहते हैं— स्वस्कीनां पात्रं रघुतिलक्षमे कं कलयतां। कर्चानां को दोषः स तु गुणगणानामयगुणः॥ और नायकों के रहनेपर भी नाउकों ने प्रायः अविकांश श्रीरामचन्द्रको ही प्रधान नायक बनाया जाता है । श्रत्र्य कार्यों ने भी जहाँ देखिये, श्रीरामचन्द्रके ही गुणगान हो रहे हैं । इसनें किवियोंका दोष नहीं है, यह तो भगवान् श्रीरामचन्द्रमें रहनेवाले गुणगर्गोंका दोष है, जिनके कारण किव उनका ही वर्णन

रक्षा करनेका काम पड़ता है सकट पड़नेपर । अतरव आवश्यक हुआ कि भक्तके सकटको देखकर रक्षकके हृद्यमे द्या होनी चाहिये। दीन, हीन, अधम, कैसा भी हो उसे संकटसे बचा छै; यही रक्षकका काम होना चाहिये। भगवान् श्रीरामचन्द्र-के दयाके उदाहरण जगरप्रसिद्ध हैं। 'शवरी' जिस जातिकी थी उस जातिको स्पर्श करनेतकमें भी छोग घृणा करते हैं। परन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्र शृहियोंसे बदकर, अपने सुहृद्—माई-बन्धुओंसे बदकर उसे ऊँचा दर्जा दे चुके हैं। हार्दिक प्रेमसे निवेदन किये हुए उच्छिष्ट कर्द्य बेरतक भगवान्ने आस्वादन किये, यहाँ कक्ते अनुप्रद्दकी कथा छोग करने है। ग्वैर, शबरी मनुष्य तो थी परन्तु जटायु गांध, जो पक्षियोंने भी अमगछ गिना जाता है उसे भगवान्ने पिर्मुच्य आदर दिया है। आप आग्रा

राजा दशरथः भीमान् विना मम महायशाः । पूजनीयमा माम्यमा तथायं पतगेश्वतः ॥ 'महायशास्ती मेरे पिता राजा दशरथ मेरे जिस तरह पूजनीय है।' प्राचान्ने अपने हाथसे उसका और्ध्वहिक सरकार किया जो साक्षात् पिता दशरथके भाग्यमें भी न था। जिसको भगवचरण सर्श हो जाता है, वही कितनी उँची भूमिकाको पहुँच जाता है, फिर यहाँ भगवान्ने अपने हाथसे जिसका सस्कर किया क्या उसका उद्धार नहीं हुआ र परन्तु इसपर भी भगवान्का प्रेम देखिये कि आप जटायुका अग्नि-संस्कार करके स्वय अपने मुखसे वह मन्त्रजाप करते हैं जिससे प्रेतको दिव्यलोककी प्राप्ति हुआ करती है। महर्षिने कहा है—

यत्तरंभेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः। तस्वर्गेगमनं क्षिप्रं तस्य रामो जजाप ह

'मृत मनुष्यके स्वर्गगमनके लिये जो मन्त्र माझण बोला करते हैं, उन्हें बड़ी जल्दीसे श्रीरामने जपा।'

श्रीरामकी रक्षकताकी क्या पूछते हैं श्रीरामच द जानकी-के वियोगमें जिस करुण दशाका अनिनय करते आ रहे हैं वह क्या किनीसे छिगा है भवपूति कहते हैं—उस करुण दश्यको देखकर—'अपि प्रावा रोदिस्यपि दलति वहस्य हृश्यम्' (पत्यर भी रोने लगते हैं, वहाका भी हृश्य फट जाता है) परन्तु दयालु श्रीरामने जिस समय जटायुकी वह दशा देखी, आप उस अपने दृषको भी भूल गये। आप कहते हैं—

सीताहरणजं दुःसं न मे सीम्य तथागनम्। यथा बिनाशो युभ्रस्य मत्कृते च परंतप ॥ ंहे सौमित्रे ! यह पूर्वानुमृत सीताहरणका दुःख मुझे उतना नहीं व्यापता है जितना इस गृधके मरनेका, सो भी 'मत्कृते' भीरे लिये !'

किहिये, फिर ऐसा करुणामूर्ति रक्षा करने छायक माना जा सकता है या और कोई ?

दानके कामपर यदि कोई ऐसे बद्धमुष्टि महापुरुष विराज जायेँ तो फिर देखिये कितने आदिमयोंको दान मिळता है 2 सब अपनी विद्या, बुद्धि, चनुराई उस गरीव ब्राह्मगको परीक्षामें हो खर्च कर देते हैं जिसे केवल ब्राह्मणजातिमात्र न सही पुण्याहवाचनके मन्त्र बोळनेपर तो कुळ दे देना चाहिये था। पर वह उससे उन मन्त्रों-का अर्थ पूछते हैं, विनियोग पूछते हैं, वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय, इसकी मीमांसा कराते हैं । उनका यदि शास्त्रोंका प्रचार, धर्मरक्षा यही उद्देश्य होता तब भी यह किसी तरह क्षम्य हो जाता। परन्तु उनकी इच्छा है कि किसी तरह यह बाह्मण फेल हो जाय तो पैसे बच जायें। यह पैसा किसी महामहोपाध्यायको ही देंगे जो इससे कहीं बढकर योग्य है। देने हैं आपको चार आने पैसे और पाताळतक पहुँचकर विधाकी परीक्षा कर रहे हैं । ऐसेको दानाध्यक्ष बनाकर वैसोंको चाहे बचा लीजिये परन्तु आपको आशीर्वाद कितनोंसे मिलेगा १ इसी प्रकार रक्षकके स्थानपर और भी देवता विराजते हैं परन्तु वह हिसाब कर-करके छोगोंको फल देते हैं। जिसका जितना पुण्य, जितना सत्कार्य होता है उसे कौंटेमें तौलकर उसी मूल्यका वन्हें स्वर्गादि विनाशी फल देते हैं। फिर वह फल भी मिल ही जाता

हो, सो भी निश्चित नहीं । जरा-सी भी आपमे मूल हो गर्या ती फल मिलना कैसा, पड़े-पड़े नरकों में सड़ते रहिये । ऑग्नकाय करते समय पद्धित कहती है कि 'दर्भान् स्पृष्टा' 'हाथमे कुशोका छूकर' आगे कार्य करे । यदि इतना-सा भी कार्य मूलसे रह गया तो बस, कर्ममें बैगुण्य हो गया । सब करा-कराया मिर्टा । प्रत्युत राजा नुगकी तरह गिरगिट बनकर कुएँमें पड़ना पड़ेगा !

आपने श्रीभैरनका अनुष्टान किया और विधिम यदि जरा-मा भी कुछ कमी रह गयी तो तस, लेनेके देने पड़ गये। मिद्धि करन चले थे, रही-सही सुधबुध भी ग्वो बैठे। पागल हो गये। 'तन्त्र' कहते हैं, अन्य देवता फल देने हैं परन्तु परिमित। पर दयासमुद्ध श्रीरामचन्द्रके यहाँ रक्षाका, अभयदानका दरवाजा खुला है। दरवाजेपर आपने दुग्गी पिटवा रक्षी है कि——

> सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अमयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद्वतं मम॥

'जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, मैं तुम्हारा हूं यह कह देता है, उसे मब प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ, यह मेरा बत है।'

कहिये, फिर ऐसे दयावतारको रक्षा करनेके स्थानपर वरण कर लिया जाय तब अधिक लोगोंकी रक्षा हो सकती है या फलके लिये बाँट-तराज् बगलमें दबाये देवताओंको रक्षक बनानेसे ! श्री-रामने अपने यहाँ रक्षा करनेके विषयमें कोई शर्त ही नहीं रक्षी । कोई कार्य करें या न करें, प्रत्युत अकार्य करें परन्तु यदि भगवान्- की तरफ 'सक्तदेव प्रपन्नाय' एक दफा भी मुड़ गये तो बस बेड़ा पार है। फिर आपको कोई भय नहीं। श्रीशुक कहते हैं — मृत्युर-स्मादपैति' भय केना ' भयमूर्ति मृत्यु भी हरकार उससे भागती है!

इन्हीं गुणोंके कारण महिष वाल्मीकि गद्गद होकर कहते हैं जारण्य.' जारण्य.' जारण्य भे वेतुमह किथा र स्त चेत् स श्रीराम एव' जसक बनने लायक' कोई है तो वह है 'श्रीरामच द्र।' यही महिषिका गृह अभिप्राय था। इसीलिये जारण्य' न कहकर आप कहते हैं जारण्याय'।

इ ब्दके अर्थके विषयमे मैं समझता हूँ राब्दशासको ही आप प्रमाण मार्नेगे । काप देख ही चुके हैं कि शब्दशास्त्रमें 'शरण्य' शन्दका 'शरणे रक्षणे साधु.' यह अर्थ किया है। अर्थात् रक्षक सभी देवता हैं परन्तु रक्षणमें 'साधु ' अच्छे उस्कृष्ट श्रीराम हैं। शहरणं मितिनुमर्ह ' 'रक्षक होने लायक' इस अर्थनें और देवताओं-की रक्षकतापर 'लायकी नहीं हैं' कहकर शायद आक्षेत्र भी समझा जाता हो परन्तु 'रक्षणे साधु.' इस व्युत्यत्तिने तो किमीको भी वित्रतिपत्तिः (दत्रील) न होनी चाहिये । एक्षा करनेमें उत्कृत्र ऐसा कहने ने किमी देवताकी रक्षकता गर आघात नहीं पहुँचा। सभी देवता रक्षण करते हैं परन्तु श्रीराम पक्षणे साधु ' पक्षा करनेमें उत्कृष्ट हैं'। इसमे रक्षाका म्लारतस्य' दिखाया। और देवता रक्षा करते अवस्य हैं परन्तु श्रीरामकी रक्षकता उत्कर है। कु उर कर्भ यही है कि श्रीरा रक्षा करने के आसनपर बैठ कर भी अपनी अनुख दयाको नहीं मूंखते । त्रिरोधी वे भी क्रिसेधी क्यों न

हों, उसार भी रक्षा करनेकी दीक्षा आपको जबरदस्ती खींच ले जाती हैं। श्रीरामने विभीषगको खीकार करनेके क्षियमें सुप्रीव हन्मान् आदि सभीके मत सुने । उन मतोंका बड़े धैर्यसे. अभिमानसे नहीं, बड़े आदरके साथ एक-एककी प्रशमापूर्वक —

> मनधंस्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च । न शक्यमीदशं वक्तं यदुवाच हरीश्वरः॥

'शालोंको बिना पढ़े, दृद्धोंकी सेवा बिना किये कोई इस तरहकी बात कह ही नहीं सकता जो उत्तम बात सुप्रीवने कही है ।' यों उत्साह दे-देकर उनका आपने समाधान किया। यों कहिये उनका खण्डन किया। इस खण्डन-मण्डनमें कुछ समय तो छगना ही या। श्रीरामको यह विलम्ब बहुत अखर रहा या। आपका यह खभाव ही न या कि किसीकी उक्ति काटकर अधवा रोककर उसे असन्तुष्ट करते। परन्तु इस उत्तर-प्रस्युत्तरमें जो विलम्ब हो रहा या उसे भगवान् शरणागतके विषयमें अत्यन्त अनुचित समझते थे। अत्यन्त जब बहुत-कुछ वाद-विवाद हो चुका तो कुछ इदयमें खीझकर अन्तमें भगवान् बोले—अब अधिक दलीलकी क्या जहरत है—

भानयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीय यदि वा राषणः स्वयम्॥

'हे हरिश्रेष्ठ ! वह कोई भी क्यों न हो 'एनम्' 'उसको लाओ ।' उसको मैंने अभय दे दिया । वह चाहे विभीषण हो अथवा खय रावण ही क्यों न हो ।'

कहना चाहिये था 'अभयं दास्यामि' 'अभय दूँगा' परन्तु आप आज्ञा करते हैं 'अभय दत्तम्' । तुम्हारे अब दलील करनेसे क्या होता है 2 मैं तो उसे पहले ही अभय दे चुका । तुम वहाँ जाकर तलाश करो और तुम्हें बिदित हो कि वह दगा करने-की नीयतसे खयं रावण ही विभीषणका रूप बनाकर आया है तो भी में तुम्हें कहता हूँ कि चाहे वह खयं रावण ही क्यों न हो, फिर मुझसे पूछने न आना कि यह तो राक्ण है लाऊँ कि न लाऊँ ? जाओ, 'आनयैनं हरिश्रेष्ठ' 'हे हरिश्रेष्ठ! उसको लाओ।' जिस दया-सागर के इदयमें इतनी गुंजाइश है कि वैरीके किये भी खुल्लमखुला कहते हैं 'दत्तमस्याभयं मया' । मेरा ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी ओर आ जाता है उसे मैं अभय दे देता हूँ। अब यह साक्षात् रावण मेरा वैरी ही क्यों न हो, अपनी प्रतिक्कानुसार इसे 'अभयं दत्तम्'। विचार करनेके लिये अब अवसर ही कहाँ रह गया है जो मैं कहूँ कि 'दास्यामि' 'दूँगा'। आप तो कहते हैं 'दत्तम्' 'दे दिया'। इसी रक्षकताके उत्कर्षको स्चित करते हुए महर्षि 'शरण्य' न कहकर 'शरण्याय' कहते हैं।

'शरण्याय' के आदिमें 'सर्वछोक' शब्द और लग रहा है। 'लोकस्तु भुवने जने' के अनुसार लोक शब्दके दो अर्थ हैं, खर्ग-मर्त्य-पातालादि भुवन और मनुष्य। पहला अर्थ 'भुवन' यह लिया जाय तो इसका अर्थ हुआ 'ऊपरके दिव्यलोक, मध्यम मर्त्यलोक, अधोभुवन अतस्त्रदि, इन सबके 'शरण्य' रक्षक होने लायक।

भगवान् दिव्यस्तरप, दिव्यगुण, दिव्यविमृति हैं। यों तां व्यविमृतिमत्तर श्रीमद्जितमेव वा' के अनुसार इस सम्पूर्ण

विश्व-प्रपश्चमें जो कुछ विभूति है वह साक्षात् भगवान्की है ही।
परन्तु दिव्यलोकोंमें वह विभृति प्रकट रहती है। मर्त्यलोककी
क्लुओंमें वह विभृति दिव्यलोकादिकी अपेक्षा कुछ विचारदृष्टिसे
गम्य होनेके कारण उतनी प्रकट नहीं रहती। दिव्यलोकवासियोंकी
शक्ति, गित (पहुँच) हमलोगोकी अपेक्षा बहुत अधिक है।
वह दिव्यज्ञानसम्पन्न है। वह यदि चाहें तो दिव्यविभूति
भगवान्को हमारी अपेक्षा आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं और
करते है। सनकादि महर्षि इच्छा होते ही वैकुण्ठादि लेकोंमें
जाकर भगवान्का दर्शन कर आते हैं। हमलोगोंके लिये पहले
दिव्यलोकमें ही पहुँचना कठिन है। वहाँ पहुँच होनेके लिये
पुण्य-तपश्चर्यादि अनेक कठिन-कठिन साधनोंकी वज्र-परीक्षाएँ पास
करनी पड़ती है, तब कहा दिव्यलोकके रास्तेसे भगवदर्शनकी
चर्चा भी चला सकते है। किन्तु दिव्यलोकवासियोंके लिये यह
बात नहीं। कालिदास क्या अच्छा कहते हैं—

प्राणानामनिलेन वृत्तिकविता सत्कल्पवृक्षे वने तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया । ध्यानं रक्षशिलागृहेषु विबुधक्रीसिक्षद्मौ संयमो यहाञ्छन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तर्सिस्तपस्यन्त्यमी ॥

'जहाँ अच्छे-अच्छे कल्पमृक्ष (जो चाही हुई वस्तुको तत्काल देत हैं) हैं उस वनमें वह (दिव्यमुनि) पक्नमात्र भोजनकर जीते हैं। खर्णकमलोंके परागसे विच्छुरित दिव्य नदियोंके जलमें खान करते हैं। रक्षशिल।ओंसे बने गृहोंमें रहकर मगवद्धणन करते हैं। देवाक्ननाओंके पास रहकर संयम (इन्द्रियविजय) रखते हैं। अन कविका कहना है कि जिस स्थानको भूमिष्ठ के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उम स्थानमें रहते हुए यह महर्षि और भी आगे बदनेके छिये तपस्या कर रहे हैं।

कहनेका तात्यर्य यह है कि भगत्रान्को उपनिषद् 'दिश्योप-सृप्य' दिन्य छोकोंसे प्राप्तत्र्य कहती हैं। अतएव भगवरसाक्षात्कार भगवानके द्वारा की हुई रक्षासे लाभ, दिन्य लोकनिवासी ही उठा सकते हैं।

और दूमरे वहाँ ब्रह्मादि देवता भी तो रहते हैं। थोड़ा-सा भी सकट पड़नेपर वहाँकी प्रजा उनके पास जा पुकारती है। तारकासुरकी मारका बाजार जरा ही गर्म होने लगा या कि देवता छोग--- 'तुरासाह पुरोधाय वाम खायभुव ययु:' 'इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके स्थानपर जा पहुँचें ! जो काम ब्रह्माजीके साध्य हुआ वह उन्होंने निवटा दिया और जो उनसे भी नहीं बन पदता उसके लिये ब्रह्माजीको साथ लेकर त्रैलोक्यनाय नारायणके पास जा पहुँचते हैं। यों दिन्य छोकोंमें तो रक्षाके द्वार कई खुले 🖁 परन्तु इस मर्त्यलोकमें क्या उपाय है जो हम अपनी स्थाकी प्रकार भगवान् नारायणतक पहुँचा सर्वे ट परन्तु आप दयाके सागर हैं। वास्तवमें आप 'सर्वतश्रक्ष ' (सब तरफ नेत्रवाले) हैं। अतएव हमारी भी दीन दशा आपमे छिपा नहीं रहती । हम-सरीख निरुपाय जीवोंके उद्धारके लिये भी आप कृपा करते हैं। अवतार लेका इस मर्त्यलोकमें पधारते हैं। चाहे ऊपरसे और-और कारण दिखायी देते हों परन्तु आपका यहाँ अक्तार लेनेका प्रधान प्रयोजन यही है कि भक्तोंको छीछा-गुणानुवादसे विनोद हो और निरुपाय जीवोंका उदार हो । जब यह आपका अनुप्रह है तब

हमको निश्चय हो गया कि आप केवल दिव्यलोकिनवासियोंको ही आश्रय देनेवाले नहीं, मर्त्यादि लोकोंपर भी वही आपकी दीनसञ्चीवनी करुणादृष्टि है। इसी आशयको लेकर विभीषण सुप्रीवादिके द्वारा मूचित कराते हैं—'सर्वलोकशरण्याय' 'चतुर्दश सुवनोकी रक्षा करने लायक' श्रीरामचन्द्रको मेरी खबर कर दीजिये।

दूसरा अर्थ होता है--'सर्वलोकशरण्याय' 'सत्र मनुष्योंके लिये शरण्य, शरण जाने योग्य'। किसी भी देवताके पास जाना हो तो पासमें पहले पुण्यकी पूँजी होनी चाहिये । अन्यथा वहाँ पहुँच ही नहीं हो सकती । सत्कार्यानुष्ठानके छिये अधिकारकी भी जरूरत है। पहले यों ही देखिये न-वेद पढ़नेके लिये बालकको गुरुके पास ले गये। गुरुजीने पूछा—'क्यों, इसका उपनयन तो हो गया है न ११ कहा—-'नहीं'। गुरुजीने लौटा दिया कि 'यज्ञोपवीतसस्कारके विना वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है। महर्षि विश्वामित्रके तप.प्रभावकी क्या पूछते हैं । ब्रह्माजीको अख्या करके उन्होंने दूसरी सृष्टि-रचना ही करना शुरू कर दिया था। ब्रह्मा भी अपने अधिकार छिननेके भयसे कौंपने छगे थे। उन्हीं विश्वामित्रने अपनी तपत्याके बलसे त्रिशङ्कको सरेह स्वर्ग मेजना चाहा किन्तु दरवाजेपर ही रुकावट हो गयी कि तुमको खर्गमें जानेका अधिकार नहीं । महर्षिने तो बहुत ही चाहा था परन्तु बेचारा त्रिशङ्क न स्वर्गका रहा, न मर्त्यका । सदाके लिये बीचमें छटकता हुआ दुनियाके लिये द्रष्टान्त बन गया कि-

विदाहोरपभोगाय न द्यौरिप न गौरिप। (त्रिशक्कु न भूमिका उपभोग कर सका, न स्वर्गका।

अधिकारके बिना हर एक देवताका आराधन भी तो नहीं होता । और विना आराधनाके, विना साधनाके देवता प्रसन नहीं होते। सार बात यह है कि तुम अच्छे होंगे तो तुम्हारी वहाँ पहुँच होगी, अन्यथा नहीं । तुमने पुण्य किये हैं तो देक्ता तुमको उसके अनुसार फल दे देंगे, अन्यथा 'अपनी करनी पार उतरनी'। बुरा माने चाहे भला, देवता तो एक तरहके व्यापारी हैं व्यापारी, वह भी फलोके ! (यानी माली) जो पुण्यका सिका परखकर पीछेसे फल देते हैं। उनकी तो यहाँतक लीटा बढ़ी हुई है कि योग्यता देखे विना, अधिकारके बिना, अपने मन्दिरतकर्मे नहीं चढ़ने देते। वह तो क्या उनके पैरोकारतक ऐसे हैं जो दरवाजेकी सीढीपरसे ही अनधिकारी लोगोंको दकेल देते हैं। देवताओं में यह जाति-पौतिका झगड़ा आजका थोड़े ही है ! सदा-मे देवताओंकी पश्चायतमे जाति और कमोंका दंदा चलता आया है। यहाँतक कि देवताओं में दलबंदीतक हो जाती थी। 'अश्विनी-कुमार' देवताओंके वैद्य हैं । वैद्य होनेके कारण सब देवतओंकी पञ्चायतमे इनकी यज्ञाहुति बद यी। जब इन्होंने महर्षि ध्यवनका इलाज किया और वह प्रसन्न हो गये तब उन के तपोबलसे यझभाग पानेका उपक्रम किया गया था।

यही क्यों, सब देवताओं के खामी इन्द्रतक खयं इस कर्म-बन्धनमें पड़े हुए हैं। उनके हाथसे विश्वरूप मारा गया, तब देवताओं ने उन्हें अपने समाजसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि वह खगिसे हटा दिये गये। जब देवता जाति-पाँति-कर्मों की कैदमें खयं इस तरह घुटे हुए हैं तब उनसे क्या आशा की जाय कि जो सब भौतिसे हीन, दीन, असहाय हैं उनका वह उद्घार करेंगे। किन्तु विभीषण कहते हैं मुझे दढ़ विश्वास है कि भगवान् श्रीरामचन्द्र कुल, विद्याः आवरण आदि किसीकी भी ओर न देखकर अपने व्रतकी तरफ देवेंगे, जो आपने लिया है। आपका प्रतिज्ञावाक्य है—

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम॥

निषाद गुह कौन-सी उन्नत जातिक थे, जो उनपर यहाँतक कृमा की कि उनमे आप छाती-से छाती लगाकर मिले। गृधादिमे ऐसा कौन-सा विषा-नैभन्न था जिसके कारण जो सम्मान महाराज दशरथको भी नहीं मिला, वह दिया और जिनके कप्टको निचार-कर आपके घटों आँसू नहीं रुके। मैं श्रीरामके खभावको जानता हूँ। आप जाति, गुण, आचरणादि किसीका निचार न कर, जो आपकी तरफ एक बार भी अभिमुख हो जाते हैं उन सब मनुष्योंको आश्रय देनवाले हैं। इसी दद विश्वासमे विभीषण कह रहे हैं 'सर्वलोकशरण्याय' 'सब मनुष्योंके लिये शरण देनेवाले'।

आगे पद हं 'राघवाय' (रघुवंशमें उत्पन्न हुए श्रीरामके लिये)। भगवान्का साक्षान्नामनिर्देश न कर वशका नाम लेना भी प्रयोजनसे हैं। विभीषण व्यञ्जनासे सूचित वर रहे हैं कि आप उस कुन्में उत्पन्न हुए हैं जिस कुलके एक-एक बच्चेको भी यह अभिमान है कि—

कि त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा-

कृतव्रतइलाष्ट्यिमदं कुलं नः। 'हमारा कुल वह है जो अर्थी चाहे कैसा भी प्रयोजन लेकर आवे उनके मनोरयकी पूर्ति कर देना, इस दानदीक्षाक व्रतको लिये हुए हैं और इसीसे अपनी प्रशंसा भी समझे हुए हैं।'

महाराज रघुके पास जिस समय कौत्स ऋषि कुछ माँगने आये थे उसके पहले ही वह यज्ञमे अपने सम्पूर्ण राज्यका धन दान कर चुके थे। यह दशा थी कि जहाँ सोनंके पात्रोंमें अर्ध्य दिया जाता था वहाँ किमी धानुपात्रकी भी क्या कथा, मिरीके पात्रमें ऋषिके लिये अर्ध्य आया। अर्ध्यपात्र देखकर ही ऋषि समझ गये कि यहाँ मनोरथपूर्तिकी आशा नहीं। मामला उनका थोड़ा-बहुत न था। वह चौरह करोड़ अशर्फी चाहते थे! ऋषि जिम समय दूसरे स्थानपर जानंके लिये तैयार हुए उस समय रघु बोले—'रघुके पाससे निराश होकर याचक दूसरेके पास माँगने जाय, मेरे लिये इसमे बदकर कल्ड्स नहीं। आप ठहरिये, आपका मनोरय चाहे जितना बड़ा हो, उसे मैं ही पूर्ण कर दूँगा*।'

विभीषण कहते हैं उसी प्रसिद्ध कुलमें आप उत्पन्न हुए हैं। अतएव आपके दरबारसे अर्थी विमुख लौट जाय, यह आशङ्का ही नहीं। इसीको सूचित करते हुए महर्षिने कहा 'राघवाय'।

शरणागितमें 'शरण्य' (शरण देनेवाले) के दो गुण देखें जाते हैं—सुलभत्व और परत्व। शरण देनेकी प्रतिश्वा तो कर रक्खी है परन्तु वह सुलभ ही न हुए, उनतक किसीकी पहुँच ही न हो सकी तो रक्षा करनेके अवसर ही कितने मिलेंगे ' सुमेरु सोनेका है परन्तु उसतक कौन-कौन पहुँच सके हैं ' अतएव

गुर्वर्यमधी श्रुतपारहश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् ।
 गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवावतारः ॥

आक्स्यक है कि वह मुल्म हो। और मुल्म तो हुए परन्तु पूर्ण सामर्थ्य न हुआ तो हम उनकी शरण लेकर ही क्या करेंगे दे मिट्टीके ढेले जहाँ चाहे मिल जायँगे परन्तु वे सोनेका काम कहाँसे देंगे दे सिल्ये शरण्यमें दूसरा गुण होना चाहिये 'परत्व' (उत्कर्ष, सामर्थ्य)। वाल्मीकि भगवान् श्रीरामचन्द्रमें दोनों गुण दो पदोंसे बताते हैं। वे पद हैं 'राघवाय', 'महात्मने'। भगवान् श्रीरामचन्द्र 'महात्मा' हैं, महान् (परम) आत्मा हैं। निखल हेय प्रत्यनीक हैं, 'हेय' 'त्याग करने लायक' जो सब दोष हैं उनसे दूर हैं। और झान-भक्ति आदि जो अनन्त कल्याणगुण हैं उनके एकमात्र स्थान हैं। वेदान्त जिसे 'यत्तदनिर्देश्यम्' किसी तरह मी निर्देश नहीं कर सकने लायक कहते हैं—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच नहीं, वही साक्षात्परमात्म-स्करूप हैं।

किन्तु ऐसे परमात्माकी शरणमें जानेका अवसर ही नहीं मिलता था, इसलिये सबको शरण देनेके लिये आप अवतार लेकर रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं। इस तरह शरण्यके दोनों गुण स्पष्ट सूचन करनेके लिये कहा—'राघवाय', 'महात्मने'।

'महात्मा' का लोकमे प्रसिद्ध अर्थ है 'जिसके अन्त करणमें वड़ी गुजाइश हो।' जो सबको निर्वेरदृष्टिसे देखता हो, और तो क्या जिसके निवासस्थानके आम-पास भी हिंसा-भावकी पहुँच न हो, जहाँ सिंह और गौ प्रमभावसे रहते हों। श्रीरामकी भी हृदयकी उदारता देखिये। आम कहते हैं—'जो मेरी तरफ चला आयेगा, चाहे कोई क्यों न हो, यहाँतक कि 'यदि वा रावण:

खयम्' खयं जगत्पीदक सीतापहारी रावण भी आ जाय तो उसके लिये भी अभयका द्वार खुला है। महर्षि सूचित करते हैं कि दयालु श्रीरामचन्द्रके दरबारमें प्राणिमात्रके लिये अभयदानका दरवाजा खुला है। चाहे कैसा भी अपराधी क्यों न हो, वह भी उनके आश्रयमे शान्ति पानेका अविकारी है। प्राणिमात्रके नातेसे रावणको भी उस आश्रयको पानेका अधिकार था परन्तु उसको उसे प्राप्त करनेकी रुचि न थी। सूर्य सबको समानरूपसे अपना प्रकाश पहुँचाता है परन्तु यदि कोई उल्लू उसे पसंद न कर अन्धकारमें ही पड़ा रहना चाहे तो क्या इसमे सूर्यकी कृपणता समझी जायगी श्रीराम तो किञ्चन्मात्र अभिमुख होनेकी प्रतीक्षा करते हैं अतरव उनकी उदारताको मूचन करनेके लिये विशेषण दिया—'महात्मने'।

आगे है 'माम' मुझ विभीषणको । 'विभीषण उपस्थित हुआ है', केवल इतना कहनेसे कदाचित् यह समझा जाय कि 'पहले किसी दूसरेको भेजा है, आप मनोभाव जानकर पीछेसे आयेगा।' सो नहीं। 'माम' मैं खय हाजिर हूँ।

'विभीषण' कहनेका तात्पर्य यह या कि मैं रावणकी तरह प्रतिकूल नहीं । 'विभीषणस्तु धर्मात्मा' इत्यादि मेरे सम्बन्धकी बातें आपलोगोंसे क्या छिपी हैं । कम-से-कम श्रीमारुतिने तो अवस्य ही मेरा कुछ परिचय दिया होगा ।

'उपस्थितम्' से यह सूचन किया कि श्रीरामके दरबारमें तो उपस्थित होनामात्र अङ्गीकारके लिये पर्याप्त है, गुण-दोषकी परीक्षा आवश्यक नहीं । क्योंकि आप कहते हैं 'सकृदेव प्रपन्नाय' जो एक बार भी 'आ जाता है' उसे । अतएव मेरी तरफका जो कर्तव्य 'उपस्थान' था, वह मैं कर चुका । अब आगे अपने कर्तव्यकी आप जानें । इसी अभिप्रायसे विशेषण दिया 'उपस्थितम्'।

आगे कहते हैं— निवेदयत' 'मुद्द विभीषणका आना स्चित कर दीजिये'। वाह! सुप्रीवादि क्या आँख मूँदे बैठे थे जो उन्होंने आगमन न देखा हो। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था कि कोई आया है। फिर ऐसे स्थलपर तो विभीषणके नाममात्र स्चनकी आवश्यकता थी, आना तो प्रत्यक्ष ही था। परन्तु इस आगमन-निवेदनसे ध्वनिद्वारा प्रयोजन स्चित किया जाता है कि 'मैं आ गया हूँ' मेरे अपराधोंको न देखकर, अपने प्रतिज्ञानुसार मुझको अपनी शरणमें लें, अपनी किंकरताका अधिकार दें।' धोबी दरवाजेपरसे कहलाता है कि 'अदर खबर कर दीजिये मैं आ गया हूँ।' इसका क्या आप यह अर्थ नहीं समझ लेते हैं कि 'वह कहता है धोनेके लिये कपड़े दे दीजिये।' इसी अपने गूढ़ खार्थ-को स्चित करते हुए कहते हैं— 'निवेदयत'।

'स्चयत' 'ज्ञापयत' इत्यादि न कहकर 'निवेदयत' कहनेसे और भी ध्वनित होता है कि—'मैंने जिस दिनसे भगवान् श्री-रामचन्द्रके अलौकिक गुण श्रवण किये उसी दिनसे मेरा मन उनकी तरफ झुक गया था। मैं अवसर देख रहा था कि किसी दिन श्रीरामके दर्शन कहाँ। जैसे ही लकाधिपतिने मेरा तिरस्कार किया, मैंने भी हितकी मावनासे ही सही, उनको अकथ्य बातें कहीं, उसी समय मैंने सोचा अब लकेशके कोधसे बचनेका यही उपाय है कि श्रीरामकी शरण चला जाऊँ। बस, वहीं मैंने तो श्रीरामको 'आत्मनिवेदन' कर दिया। इस हिसाबसे मैं तो रामका हो ही चुका। और श्रीरामने तो आश्रय देनेका व्रत ही ले रक्खा है। अब आपलांग आगे होकर यदि मेरे इस 'आत्मनिवेदन' को निवेदन कर देंगे तो आपका भी अहसान रह जायगा। इस बहती गङ्गामे आप भी हाथ पखार लीजिये। इसी 'आत्मनिवेदन' को सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं 'निवेदयत मा क्षिप्रम्।' भक्ति-की गणनामे साफ ही गिनाया है 'सख्यमात्मनिवेदनम्।'

'निवेदयत' के साथ है 'क्षिप्रम्' (बहुत जर्ल्दा)—घोर प्रीष्मके मध्याह्नमें दूरमें चलकर जिस समय हम आते हैं और रास्तेकी भयकर ध्यासको किसी तरह रोककर जब सामने शीतल, सुगन्ध, खच्छ, मिष्ट जल देखते हैं तब उसके लिये हमको कितनी तड़फड़ाहट होती है। ज्यों-ज्यों देर होती है हमारी व्याकुलता कितनी बद जाती है! बस, इसी तरहके विभीषणके हार्दिक सन्ताप और उत्कण्टाकों सूचित करते हुए महिष कहते हैं—'क्षिप्रम्' 'जल्दीसे निवेदन की जिये।'

अथवा—मैं तो आत्मिनवेदन पहले ही कर चुका हूँ। और भगवान्का यह बत ही है कि जो कोई मेरी तरफ आता है उसे मैं आश्रय देता हूँ। अतएव शरणागतबत्सल भगवान्ने जहाँ मेरे इस आर्तिखरको सुन पाया कि फिर मेरे बुलानेमें क्षणका भी विलम्ब न होगा। परन्तु उस दशामे आपलोगोंका कोई अहसान नहीं रहेगा। अतएव जहाँतक श्रीरामचन्द्र न बुलावें, उससे पहले ही जल्दीसे जाकर निवेदन कर दीजिये जिसमें कि मैं आपके इस मिन्नकर्नव्यको जन्मभर न मूलूँ। इसी अभिप्रायसे विभीषण कहते

सुप्रीवका श्रीरामके पास पहुँचना

विभीषणके इस वचनको सुनकर शिविररक्षाके नायक शीघ्रगामी सुप्रीत भगवान् श्रीरामचन्द्रके समीप पहुँचे। उनकी भगवान् श्रीरामचन्द्रमें अत्यन्त प्रीति थी। अत्यन्त स्नेहीके इदयमें अनिष्ठकी शङ्का पद-पदमें हुआ ही करती है। इसिल्ये स्नेहाति-शयसे रामकी अमोघ शक्तिको भूलकर 'पता नहीं, शत्रुपक्षसे आया हुआ यह क्रूरहृदय क्या अनिष्ट कर डाले' इस भय-व्याकुलता-के कारण बड़ी हड़बड़ाहटसे वह निवेदन करने लगे।

महर्षिने यहाँ कहा है 'लक्ष्मणस्याप्रतः' 'श्रीलक्ष्मणके सम्मुख।' तात्पर्थ यह है कि श्रीराममे सुप्रीवकी जितनी प्रीति थी उससे कई गुनी अधिक श्रीलक्ष्मणकी थी। इसलिये रामहिताकाक्षी श्रीलक्ष्मण अक्स्य मेरी इस समय सहायता करेंगे, शत्रुपक्षसे आये हुए विभीषणको कभी नहीं आने देंगे, इसीलिये कहते हैं 'ख्रमणस्याप्रतः'।

१९ से लेकार २९ तकके ११ श्लोकों में सुग्रीवका वक्तान्य है। इसमे राजनैतिक दृष्टिसे उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका साराश यह है कि—'आपको राजनीतिके अनुसार मौकेकी सल्प्रह करना, दूर्तोंका प्रेषण, सेनाका सनुचित सन्निवेश इत्यादि कार्योंमें सावधान रहनेकी आवश्यकता है। इसीमें आपका और आपके सहायक वानरोंका हित है। राक्षसलोग वड़े मायावी होते हैं। नाना रूप बना सकते हैं। इनका विश्वास करना उचित नहीं। जहाँतक सम्भव है यह रावणका मेजा हुआ होगा, जो यहाँ भेद लेने आ रहा है। और यह भी कोई आश्चर्य नहीं कि यह खयं रावण ही हो, जो विश्वास पैदा करनेके बाद मौका देखकर घात करे । इसने जो कुछ अपने मुखसे कहा है उससे यह माछम हुआ है कि यह विभीषण नामका रावणका छोटा भाई है, जिसके साथ चार राक्षस भी आये हैं। मेरी ममझसे जरूर यह रावणका भेजा हुआ है, इन्हरें यहाँ आया है। अवसरपर दगा देगा,। विभीषण-के द्वारा शत्रपक्षका कुछ भेद माळम होनेसे आगे सहायता मिले. ऐसी आशा करनी भी उचित नहीं। क्योंकि नीतिका सिद्धान्त है कि अपने मित्र, मृत्य आदिके पक्षसे जो सहायता मिले वही ले। शत्रुपक्षवार्टोसे किसी प्रकारका सम्पर्क न रक्ले । अतएव मेरी रायमें इसको ऐसा तीव्र दण्ड देना चाहिये कि जिसे यह भी याद रक्खे ।'

श्रीरामकी वानरोंके साथ सलाह

भगवान् श्रीरामचन्दने संरम्भमें भरे हुए सुप्रीवका यह भाषण बड़े धैर्यसे सुना । समीपमे बैठे हुए श्रीमारुति प्रमृतिकी ओर दीनसञ्चावनी क्रिग्ध-दृष्टि ढालते हुए आपने कहा—'कपिराजने रावणानु जके विषयमें जो कुछ कहा है वह 'भवद्भिरपि च श्रुतम्' अापलोगोंने भी सुना ही है। उनका वाक्य हेनुयुक्त है। उन्होंने अपने वक्तव्यमें नीतिके उपयुक्त ही सत्र उपपक्तियाँ दी हैं। कर्तव्य और अकर्तव्यके सकट उपस्थित होनेपर मित्रोंको केवल समुचित सलाह ही नहीं 'उपसन्देण्टुं युक्तम्' 'उचित उपरेश भी देना आवस्यक है। किन्तु इस विषयमे आप सब छोगोंका क्या-क्या अभिमत है, यह मैं जानना चाहता हूँ। यों बड़े आदर और स्नेहके साथ जब आपने प्रश्न किया तो सभी समीपस्थितोंने सविनय यह निवेदन किया कि--- 'आपसे छिपा हुआ क्या है र त्रिलोकीकी सब बात आप जानते हैं किन्तु 'आत्मान सूचयन् राम पृच्छस्य-स्मान् सुद्दत्तया' 'हमछोगोंके साथ अपना मित्रभाव सूचित करके हमारा सम्मान बढ़ाते हुए आप ऐसा पूछ रहे हैं। कहीं 'आत्मानं पूजयन्' ऐसा मी पाठ है। उसका अर्थ है 'आत्मनं आत्मखभावं पूजयन् पालयन्' आपका स्वभाव है कि सभी आत्मीयोंको अन्तरक बनाते हुए आप उन्हें सम्मान दिया करते हैं। अतएव अपने दक्षिण खभावके अनुसार आपने ऐसा प्रश्न किया है। अथवा---'सुद्वतया शोभनद्वदयतया आत्मानं पूजयन् ख्यापयन् पृच्छसि' कार्याकार्यविचारमें इम सब छोगोंकी अपेक्षा आप ही शोमनइदय हैं अर्थात् आपके हृदयका ही लक्ष्य ठीक स्थानपर पहुँचता है, यह अपना प्रभाव प्रकट करनेके लिये आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं।

वानरोंके इस कथनमें भी बड़ा गूद अर्थ भरा हुआ है। भगवान् श्रीरामचन्द्र राजनीति-चतुर, दक्षिण नायक हैं तो उनके पारिपार्श्विक भी उन्हींकी सेवाके समुचित मार्मिक सचिव हैं। वे इस कथनसे घ्वनित करते हैं कि आप हमलोगोंसे हमारे मत पूछ-कर उन्हे पूर्वपक्ष वनाते हुए अपने हृदयके अभिमतको सिद्धान्त करना चाहते हैं। अर्थात् इस समय जो कुछ कर्तन्य है वह तो आपने अपने इदयमे पहलेसेही स्थिर कर रक्खा है। किन्तु इम-लोगोंसे मत पूछकर उनके द्वारा उस कर्तव्यको सिद्धान्तित करना चाहते हैं। 'सब टोगोंके यह मत यद्यपि यहाँ उपस्थित हैं किन्तु यहाँ सिद्धान्त होना यही उचित हैं यह दिखाना चाहते हैं, सो ठीक है। हमारे सब मत पूर्वपक्षकोटिमे रहकर दुर्बल सिद्ध होंगे और सिद्धान्त रहता हुआ आपका ही विचार यहाँ ठीक है, यों आपका गौरव सबपर प्रकट हो जायगा । अतएव यहाँ महर्षिके अक्षर हैं 'आत्मानं पूजयन्' 'बाहर चाहे आप हमारी प्रतिष्ठा सूचित करते हों किन्तु वास्तवमे आप अपना ही प्रभाव प्रकट करते हुए ऐसा पूछ रहे हैं। आप सत्यव्रत हैं, 'मुहत्सु निस्धात्मा' हैं, मित्रोंपर सब कुछ भरोसा रखते हैं, परीक्यकारी हैं अर्थात् सब कुछ सोच-विचारकर करनेवाले हैं। यहाँ ध्वनिसे सूचित करते हैं कि 'हमको हर विश्वास है, शरणागतको आश्रय देनेके इस अपने व्रतको आप कभी शियिल नहीं करेंगे, किन्तु अपने आत्मीर्योका मरोसा करते हुए अपने सिद्धान्तकी परीक्षा करके ही आप आगे कुछ करना चाहते हैं।

अनन्तर प्रत्येक सिंबव अपना-अपना मत कहने लगे । पहले

युक्शज अङ्गदने कहा— 'शत्रुके पक्षसे यह आ रहा है इसिलिये यह शङ्क्षनीय अवस्य है । नीतिके अनुमार इम समय सूरम विचार करना आवस्यक हो पड़ा है । मेरी रायमे आगत व्यक्तिके सप्रहमें गुण-दोशोंका विचार कर लेना चाहिये । यदि इसके लेने गुण अधिक हैं तब यह चाहे शत्रुपक्षका ही क्यों न हो, लाभकी दृष्टिन से ले लेना चाहिये । और यदि दोष हैं तां फिर नि शङ्क त्याग कर देना चाहिये।'

शरभका मत हुआ कि—'पहले इसके पाम गुप्तदृत भेजना चाहिये, परीक्षा करके फिर खींकार करना उचित है।'

जाम्बनान्ने तो साफ कह दिया कि— जिससे हमारा दृढ़ वैर बँघ चुका और जो सर्वत्र पापकारी नाममे प्रसिद्ध है उस राजणके पाससे यह आ रहा है और ऐमे समयमें जब कि उसपर सङ्गट है, तब अनवसरपर आये हुर इसपर हमें पूर्ण शङ्का ही होनी चाहिये।

नीति-तत्त्रज्ञ मैन्दने कहा कि—'यह राक्णका भाई बतल्प्रया जाता है अनएव मेरी रायमें इसमे शान्तिपूर्वक पहले बातचीत करनी चाहिये। बातचीतमें इसके मनका भाव विदित हो जायगा। यदि यह दुष्ट है तो त्याग देना चाहिये और यदि इसमें दोष साबित न हों तो इसका सम्रह होना उचित है।'

श्रीमान् मारुति सब बातें चुपचाप सुनते रहे। जब उनका अवसर आया तब बड़े धैयंमे विचारपूर्वक कहने लगे। महर्षि उनके लिये कहते हैं—'सस्कारसम्पन्नः'। अन्यान्य सचिवोंने तो नीतिशास्त्रके अनुसार जो कुळ बात ध्यानमें आयी वही कह दी **थी,** किन्तु इन्होंने उस नीतिका भी अपने विवेकके अनुसार संस्कार (परिष्कार) कर लिया था अर्थात् नीतिमे जो कुछ परिष्कृत उदार नीति थी उसके यह पक्षपाता थे, इसीलिये इनको विशेषण देते हैं 'सस्कारसम्पन '। श्रीहनूमान् बहुत अर्थनान् होनेपर भी स्वल्पाक्षर वचन कहने लगे— भुझे निश्चय है कि इस विषयमे अनुकूल सम्मति देते हुए बृहस्पति भी आपसे आगे नहीं बद सकेंगे। मुझे न किसीके मतकी स्पर्दा है और न मुझे विवाद ही अभीष्ट है। मेरी समझमे जो कुछ इस समय आया है वह निवेदन करना ही पडेगा, क्योंकि 'तत्र गौरवात्'। आपने मुझे भी अपने सलाहकारों में सम्मिलित करके सम्भान दे रक्खा है। उस आपके दिये हुए गौरवके कारण जो कुछ इस समय सूझ पड़ा है वही निवेदन करता हूँ।' सचिवात्तम हनूमान्ने यद्यपि प्रत्येक-के मतकी आलोचना कर डाली थी किन्तु किमीका भी नाम निर्देश न कर वह अपने विचारानुसार उन-उन मर्तोंके गुण-दोष निवेदन करने छो । कहा कि-'इस आगत व्यक्तिके स्वीकारमें इसके गुण-दोषोंकी परीक्षा करनेका इस समय अवकाश नहीं। क्योंकि जब-तक किसी काममे किमीको नियुक्त नहीं किया जाता तबतक उसके सामर्थकी, उसमे रहनेवाले गुण-दोषोकी परीक्षा कैमे हो सकती है । और इसको किसी काममें सहमा विनियुक्त कर देना भी उचित नहीं प्रतीत होता । अतएव गुग-दोषकी परीक्षापूर्वक सम्रह करना यहाँ ठीक नहीं बनता।

अङ्गदका मत या कि गुण-दोष जौँचकर इसको स्त्रीकार करना चाहिये। मारुति उम मतका चानुर्यमे खण्डन करने हुए कहते हैं कि इस मतमें अन्योन्याश्रय दोष है। जबतक गुण-दोष जाँच लिये जायँ तबतक न तो इसको खीकार किया जा सकता और न किसी कामपर मुकर्र ही किया जा सकता है और ब्वनक किसी कामपर विनियुक्त न किया जाय तबतक इसके गुण-दोषकी वास्तविक परीक्षा ही कैमे हो सकती हैं]।

अनवसरमे यह आया है इसिलिये इसका विश्वास ही न किया जाय, यह बात भी नहीं जैंचती। क्योंकि रावणमे इसने बहुत कालसे दोष-ही-दोष देखे हैं और आपके पराक्रम आदि गुण बाली-सहश बीरोंके दमनसे सब जगह प्रसिद्ध हो चुके हैं। अतएव दोषीका त्यांग करके आप जगद्धिख्यात, पराक्रमीके पास इस सभय इसका आ जाना क्या अनवसर कहा जा सकता है '

दूत मेजकर 'तुम कौन हो. कैसे आये हो' हत्यादि पूछा जाय यह भी ठीक नहीं माल्यम होता । क्योंकि आते ही 'तुम कैसे आये हो '' इत्यादि प्रश्नोंसे बुद्धिमान् पुरुषको शहा हो जाती हैं। फिर शिह्नतिचित्त पुरुष अपने हृदयका भाव सन्ना-सन्ना कहेगा ही कैसे 'तब दूतहारा प्राप्तसे क्या फल हुआ ' इस प्रश्नके पक्षम और भी एक दोप हैं। यदि अपना मित्र हुआ तो उससे आते ही 'तुम कैसे आये हो' यह प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि मिलनेसे पहले 'तुम कैसे आये हो '' इस प्रभसे मित्रको दु ख होता है। दूसरे यह भी तो किटिन है कि दृत जाते ही जान जाय कि यह मित्र है या शत्रु। किमीके मनके भावको जान लेना क्या इतना सहज है ' इसल्ये हन्मान् कहते हैं कि मुझे तो इस आगत व्यक्तिपर बुरा सन्देह है ही नहीं। क्योंकि इसके कथनमें काई दुष्टभाव नहीं पाया गया। खरमे भी कोई कपटका चिह्न नहीं प्रतीत हुआ और इसके मुखपर प्रसन्नभाव स्पष्ट दिखायी दे रहा

है जो दगा करनेतालेके मुखपर कमा नहीं देखा जाता । दुष्ट भावताला आदमी अपने मनके भावको चाहे जितना लिपावे, उसके आकार-प्रकारसे उसका वह भाव प्रतीत हुए बिना नहीं रहता । मैं तो समझता हूँ कि इसके यहाँ आनेका यह अवसर भी है । जब इसने यह सुना कि बाली-सहश पराक्रमीको श्रीरामने सहज ही मारकर उसके स्थानपर सुप्रीवको बैठा दिया है और सुप्रीवसे पूर्ण मित्रता भी कर ली है, तब निरन्तर दोषी और जगत्-मात्रको पीड़ित करने-वाले रावणको छोड़कर यह किसी आन्तरिक आशामे यहाँ आया हो तो कोई नवीन बात नहीं । अतएव मेरी सम्मित तो इसके स्वीकारके पक्षमे है, आगे आप खामी हैं । आपसे बढ़कर नीति-तत्त्वज्ञ और कौन होगा ? [क्षो० ६८, य० का० १७ वाँ सर्ग]

भगत्रान् श्रीरामचन्द्र प्रसन्न होकर सबका मत सुन रहे थे। जब वायुतनय यह कह चुके तब आप बड़े विनयसे अपना अभिमत कहने लगे। महर्षिन यहाँ कहा है—'आत्मिन स्थितं प्रत्यभाषत' अर्थात् इस मलाहको लेनेके पहले ही आपने अपना कर्तव्य अपने मनमें स्थिर कर लिया था। शरणागत विभीषणको आश्रय देना आपने उसी समय स्थिर कर लिया था जिस समय इसका प्रसङ्ग चला ही नहीं था। किन्तु सबसे सलाह लेना उनपर आपका अनुग्रह करना था। अतएव आप जब सबकी सलाह सुन चुके तब जो कुछ आपके अन्त करणमे पहलेमे निश्चित किया हुआ 'स्थित' था, उसे कहने लगे। आपके कहनेके प्रकारपर भी मली-भौति ध्यान देना होगा। आप सब सेनाके खामी हैं। सब आपके सेवक हैं, और तो क्या किष्किन्धाधिपति सुग्रीवपर भी आपका वह अहसान था जिसका प्रतीकार हो नहीं सकता। किष्किन्धाके

राज्यकी तो क्या चलायी, वह बालीके डरसे पहले खच्छन्द घूम-फिर भी नहीं सकते थे। ऋष्यमूककी गुफांग मूक हुए पड़े रहते थे। आज यह श्रीरामचन्द्रका ही अनुप्रह है कि इतनी बड़ी वानर और ऋक्ष-सेनाके वह सर्वप्रधान नायक हैं, किन्तु फिर भी भगवान् श्रीरामचन्द्र किस विनय और दाक्षिण्यसे अपना अभिमत कहते हैं, इसपर लक्ष्य देना चाहिये। आप कहते हैं-'ममापि च विवक्षास्ति काचित्प्रति विभीषणम्' 'विभीषणके प्रति अर्यात् विभीषणके विषय-में मुझे भी कुछ कहनेकी इच्छा है। ' तात्पर्य यह है कि 'आपलोग तो सत्र कुछ कह ही चुके हैं परन्तु आपके पक्षोंके साथ गणना हो जाने योग्य मेरी भी कुछ कहनेकी इच्छा है। किन्तु 'तस्पर्व भवद्भि श्रोतुमिच्छामि' 'आपलोगोंको सुनाकर उस सब वक्तत्र्यकी परीक्षा करा लेना चाहता हूँ ।' कहना चाहिये था भवतः श्रावियतु-मिच्छामि' 'आपलोगोंको सुना देना चाहता हूँ' किन्तु कहा है— भवद्भि. श्रोतुमिच्छामि इसमे गुद ध्वनि यह है कि भैंने अपने विचारके अनुसार तो सब कुछ निश्चित कर रक्ला है किन्तु मुझसे आपलोगोंका अनुरोध टाला नहीं जा सकता। अतएव जबतक आपलोग उसपर सम्मति न कर दें, नवतक मैं उस वक्तत्र्यको कार्यरूपमे परिणत करने योग्य नहीं समझता। इसलिये वह मेरा कथन आप सबकी सम्मिति होकर स्थिरीकृत हुआ कि नहीं, यह आपलोगोंसे ही सुनना चाहता हूँ। अकेले मेरे कहनेभरसे क्या होता है।' इसी आशयके कारण इतने चक्करसे महर्षि बोलते हैं कि 'तरसर्व भवद्भि' श्रोतुमिच्छामि'।

भगवान् श्रीरामका भाषण

इसके आगे भगवान् श्रीरामचन्द्रका जो कुछ कथन है वह इस शरणागति-वर्णनमें सर्वप्रधान गिना जाने योग्य है। जिनके पास शरण प्रहण करनेकी आशा लिये विभीषण बड़ी दूरसे आये शे और जिनकी सेत्रामे अपनी आर्त प्रार्थना बड़े आशामरे अन्त -करणसे सरैन्य पहुँचाकर उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह श्रीराम-चन्द्र पक्ष-प्रतिपक्षका कथन सुनकर अब क्या आज्ञा देते हैं, यह प्रसङ्ग यहीं से आरम्भ होता है। दयावतार भगवान् श्रीरामचन्द्रने एक स्लोकमात्रमें अपना सब कुछ वक्तत्र्य कह दिया। यणि आगे फिर इसपर सुप्रीवादिके उत्तर-प्रत्युत्तर होंगे किन्तु भगवान्ने अपना ख्यमाव, कर्तन्य, नीति, सिद्धान्तः सब कुछ केवच इन बत्तीम अक्षारें में इस ददनाये कह दिया है जो आगेकी बड़ी-बड़ी लम्बी दलोलोंसे भी जरा नहीं हिल सका है। खण्डन-मण्डन बहुत कुछ द्वथा परन्तु आखीरमे वहीं स्थिर रहा जो इन बतीस अक्षरोमे कहा है। अथवा यों समिश्रये-महर्षि वार्ल्मािकके यह बत्तीस अक्षर क्या

थे मानो बत्तीस दॉत थे। इस बत्तीसीसे यहाँ जो कुछ निकल गया वही सदाके लिये सन्ना सिद्ध हो गया। सावधानीसे सुनिये, वे बत्तीस अक्षर ये हैं—

> मित्रभावेन सम्माप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगदितम्॥

इसका अक्षरार्थ है कि—'मित्रभावसे प्राप्त हुए पुरुषका मैं किसी तरह भी त्याग नहीं करता। यथपि उसका कुछ दोष भी हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता। क्योंकि मित्रभावसे प्राप्त हुए दोषीका भी सप्रह करना सजनोंके मतसे गहित नहीं।'

यहाँ प्रसङ्घ तो शरणणितिका चल रहा है, इसिलिये कहना तो यों चाहिये कि 'शरणागतभावेन प्राप्त न त्यजेयम्' 'शरणागितके भावको लेकर जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता' परन्तु यहाँ कहते हैं 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्' 'मित्रभावसे प्राप्त हुएको ।' भगवान्का आगे प्रतिहान्यक्य है कि 'सकृदेव प्रपन्नाय अभयं ददामि' 'एक बार भी जो प्रपन्न' अथवा 'शरणागत' हो जाता है उसे मैं अभय दे देता हूँ'। इस प्रतिहान्यक्यमें भी 'प्रपन्न' (शरणागत) शब्द आया है। उस हिसाबसे यहाँ भी 'शरणागतभावेन' कहना चाहिये था। ठांक है, यह शङ्का हो सकती है। इसका कुछ लोगोंने तो यह उत्तर दिया है कि 'मित्रभावेन' यह उपलक्षणमात्र है। महर्षिका तात्पर्य है कि मित्रस्त, दामत्वादिकी भावनाको लेकर जो कोई आता है उमे मैं नहीं छोडता।

दूसरे भक्त यह ममाधान करते हैं कि यहाँ प्रमङ्ग चल रहा है शरणागतिका । त्रिभीषण उम शरणागतिका आरम्भ करते हुए कहते हैं—'राघव शरण गत ' भी श्रीराघवकी शरण आया हूँ ।' अन्तमें भी वह कहेंगे--- शरण्य शरण गत ' 'जो शरण जानेके योग्य हैं उनकी शरणमे आया हूँ।' यो आरम्भावसानमे जब शरणागति-भावका ही उपादान किया गया है तब मित्रभावका भी यहाँ तात्पर्य शरणागतिमे ही है। और जगह भी जहाँ-जहाँ रावणको समझाया गया है वहाँ आरम्भके अक्षर हैं-- विदित. स हि धर्मन्न शरणागतवत्सलः' 'वह श्रीरामचन्द्र धर्मन्न और शरणागतवत्सल प्रसिद्ध हैं।' यों आरम्भ नो शरणागतिभावसे किया गया है किन्त उपसहारमें कहा है-- 'तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छिस ।' ·यदि तुम जीना चाहते हो तो उनके साथ मैत्री हो जानी चाहिये। अारम्भमें शरणागतिभावसे जिस तरह तात्पर्य है, वैसे ही अन्तमें 'मैत्री' पद कहते हुए भी उनका तात्पर्य शरणागतभावसे ही है। उसी प्रकारसे यहाँ भी आरम्भ और अवसानमे जब विभीषणका तात्पर्य शरणागतभावसे ही है तब बीचमें आये हुए 'मित्रभावेन' इस पदका भी तात्पर्य यही होना चाहिये कि 'जो शरणागतिभावनाको लेकर मेरे पास आता है उसे मैं नहीं खेड सकता।'

कहनेका प्रयोजन कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है। 'मित्रभावेन' कहनेका प्रयोजन कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है। 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम' यह उक्ति भगवान् श्रीरामचन्द्रकी है। दैन्यभावके कारण शरणागत तो अपनेको दयापात्र शरणागतमात्र ही जानता है किन्तु अपने भक्तोंको गौरव देनेवाले भगवान् उसको वड़ी उँची दृष्टिमे देखते हैं। आप कहते हैं कि 'जब मैंने प्राणिमात्रको अभय दे

देनेका व्रत ले लिया है तब मेरा ही यह कर्तब्य है कि सङ्कटमें पड़े हुएके पास मैं ही जाऊँ और उसे सङ्कटसे खुड़ाऊँ । किन्तु यहाँ जब शरणागत मेरे पास खय कष्ट सहकर आ रहा है तब अवस्य वह मेरा हितैषी है। वहाँतक जानेके कष्टसे मुझे बचाना चाहता है। अतएव वह दयाका मिखारी नहीं, वह मेरा मित्र है। मैं उससे छाती-से-छाती छगाकर मिछता हूँ। इसी आन्तरिक विचारसे महर्षि भगवान् श्रीरामचन्द्रकी उत्तिमें कहते हैं—

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन।

भगवान् श्रीरामचन्द्रकी यह उक्ति उस समयकी है जब सुग्रीव, शर्भ आदि सलाहकार अपना-अपना वक्तव्य कह चुके थे । सुप्रीवादिने जो कुछ कहा है इस समय आप उसका उत्तर दे रहे हैं । सुग्रीवादिने विभीषणको स्वीकार करनेमें जो कुछ विरोध उपस्थित किया या वह सामयिक था, नीतिके अनुसार था, स्नेहके अनुकूल था, भगवान् श्रीरामचन्द्रमें जो उनकी भक्ति थी उसके योग्य था। प्रत्येकने युक्ति देकर अपने-अपने कयनको समझस बनानेमें कोई कसर न रख छोड़ी। अब भगवान भी जब उनका उत्तर देने बैठे हैं तब समक्षम हेत दिये बिना उन उक्तियोंका निराकरण नहीं हो सकता । हेतुबादमें -- हेतु देकर जब कोई पक्ष सिद्ध किया जाता है तब प्रतिपक्षी भी वादीके दिये हुए हेत्को ही दष्ट सिद्ध करके अपने पक्षका स्थापन करता है। इसी दृष्टिकोणसे सुग्रीवादिकी उक्तिको देखते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्र भी अपना पक्ष स्थापन कर रहे हैं। आपका पक्ष है शरणागत विभीषणको स्वीकार करना । सुप्रीवादि इसके विरोधमें हैं । श्रीहन्मान्ने विभीषणके स्वीकार करनेमें अवश्य सम्मति दी है परन्तु उस स्वीकारमें जो कारण दिया है उसको आप ठीक नहीं वताते ।

सुप्रीवादिका कयन है कि विभीषण रात्रुपक्षीय होनेसे दोषी है, अतएव स्वीकार्य नहीं । यहाँ 'ग्रहण करने योग्य नहीं है' यह साध्य, और 'सदोषत्व' यह हेतु दोनों ही आपके मतसे दृष्ट हैं। श्रीमान् मारुतिके पक्षमे 'यह स्वीकार करने योग्य है' यह साध्य तो ठीक है, किन्तु 'न त्वस्य मुक्तो जातु छक्यते दृष्टभावता' 'बोलते समय इसका कोई दुष्टभाव नहीं मालूम होता' यों खीकार करनेमें निर्दोषत्वरूप जो हेतु दिया है वह ठीक नहीं। आप कहते हैं कि शरणागतके स्वीकारमें 'शरणागतोऽहम्' भी शरणागत हूँ' यह वाक्यप्रयोगमात्र ही प्रधान हेतु है। निदोंप वादि हेतुओंकी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती। इसी अभिप्रायको लेते द्वए भगवान् श्रीरामचन्द्र अपने पक्ष-समर्थनमें हेतु देते हैं—'मित्रभावेन सम्प्राप्तम् ।' 'अभय देनेके लिये जाना तो मुझको चाहिये था परन्तु भी शरण आया हूँ यों कहता हुआ मुझे परिश्रमसे बचानेकी कृपा करके जो मेरे पास आ जाता है, उसका मै त्याग नहीं करता । यहाँ भित्रभावेन यही प्रधान हेतु दिया है । मित्र-भावका अर्थ यहाँ शरणागत-भाव है यह पहले कह आया हूँ।

भित्रत्वेन' न कहकर यहाँ कहा गया है, भित्रभावेन'। वास्तवमें भित्रत्व न होनेपर भी जो कोई मित्रका-सा भाव ऊपरसे दिखाता हुआ भी आ जाता है उसका भी मैं त्याग नहीं करता। भगवान् तो अपनी तरफ एक बार आ जानेमात्रकी प्रतीक्षा किया करते हैं। उसमें भी जब वह मित्रका-सा भाव दिखला रहा है, चाहे जपरसे ही सही, तब उसे खीकार करनेंम सन्देह कैसा ' पूतना जिस समय भगवान्को स्तनपान कराने आयी, उस समय उसके हृदयमें कौन-सा स्नेहभाव था ' वह तो चाहती थी कि भगवान्का अनिष्ट हो जाय । परन्तु प्राणिमात्रका उद्धार करनेवाले दयालु भगवान्ने देखा कि इसके हृदयमें चाहे कुछ भी हो, ऊपरसे तो यह स्तन पिलाकर माताका कार्य कर रही है। बस, आपने उसको वह गति, वह गौरव दिया जो साक्षात् माताको भी दुर्लभ था । भगवान्की इस दयालुतापर परमहसचूडामणि श्रीशुकदेवजी कहते हैं—'ततोऽन्य क वा दयालु शरण बजेम ॥' जो दीनोद्धारक भगवान् विष पिलानेवालेको भी यह उच्च पदवी देते हैं, उनसे बदकर और कौन-सा दयालु होगा जिनको शरणने हुआ जाय ।'

अथवा—-(मित्र अर्थात् स्नेर्हा, उसके भावसे अर्थात् मुझमें द्रेषभावको हटाकर (स्नेर्ह्से) जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं नहीं छोड़ना। इससे भगवान्ने यह सूचित किया कि भेरे खीकार करनेमें यह आवस्यक नहीं कि उस पुरुषकी मुझमें पूर्ण भक्ति हो। केवल मेरे अभिनुख होना ही मेरे खीकार करनेमें पर्याप्त है। आहा हेतु क्या अच्छा कहा है—

> न्वामामनन्ति कथयः कदणामृताब्धे बानक्रियामजनलभ्यमलभ्यमन्यैः । पतेषु केन वरदोत्तरकोसलस्थाः पूर्वं सर्वृर्वमभजन्ति ह जन्तयस्त्वाम् ॥

'पण्डितलांग आपको ज्ञान, यज्ञ-यागादि क्रिया और भक्ति, इनके द्वारा प्राप्त होने योग्य बताते हैं, परन्तु हे करुणासागर ! उत्तरकोसलके प्राणियोंने इन तीनोंमेसे किसके द्वारा आपका भजन किया था जिससे उन सबका आपने उद्घार कर दिया !' अयोध्या-प्रान्तके रहनेवाले हीनातिहीन कीड़ेतकको भगवान्ने मुक्ति दे दी थी। अब कहिये, उनके पास ज्ञानादिमेंसे कौन-सा उद्घारका साधन था वह केषल भगवान्के अभिमुख हुए थे, इतनेमात्रसे द्यासागर भगवान्ने उन्हें अपना लिया था। इसी आशयसे महर्षि कहते हैं भित्रभावेन'।

अथवा—यहाँ 'मित्रभाव' पदसे भगवान्का मित्रभाव ही लिया गया है। अर्थात् जो मुझको 'मुहद सर्वभूतानाम्'—प्राणिमात्रका मित्र समझकर अपनी रक्षाकी आशासे मेरी शरणमें आता है उसको मै नहीं छोड़ता। श्रीप्रह्नाद दैत्यवालकोंको उपदेश करते हुए कहते हैं—

कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका ६रे-ठपासने स्वे दृदि छिद्रवत्सतः । स्वस्यात्मनः सख्युरदोषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनै ॥

रहे असुरवालको ' भगवान्की उपासनामें कौन-सा वडा भारी परिश्रम है। भगवान् तो आकाशको तरह सर्वदा प्राणिमात्रके इद्यमें ही रहते हैं। भगवान् केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणिमात्रकी आत्माके खभावसे ही मित्र हैं। इसी भव्यभावनाको हद्यमें रखते हुए भक्तशिरोमणि प्रहाद भगवान्में एकतान थे। केवल प्रहादादि भक्तोंको ही यह विश्वास था सो नहीं, खय भगवान्ने भी इस विचारकी लिखाक्टपर हस्ताक्षर करके इसे दृद कर दिया । जिस समय दैत्यराज हिरण्यकशिषु भरी सभामे ग्वड्ग लेकर हादको मारनेके लिये तैयार हुआ और उसने कहा कि बता, शा यहाँ कौन सहायक है — उस समय खय भगवान्को सहायताके लिये स्तम्भसे प्रकट होना पड़ा । यहाँ श्रीशुकटेव नीके अक्षर हैं— 'सत्य विधानु निजमृत्यभाषितम्'— अपने सेवकके वचनको सत्य करनेके लिये (अद्भुतरूप धारणकर आप स्तम्भमें दिखलायी दिये) । इसके अनुसार प्राणिमात्रपर मेरे सहज सौहार्दका भरोसा करके जो मेरे पास आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता । इसी अभिप्रायसे महर्षिने कहा है— 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्'— मुझको प्राणिमात्रका मित्र समझकर भरोसेसे जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता ।

किंवा— 'मित्रभावेनानुक्ल्यसकल्पादिपूर्वकम् ।' अर्थात् अनुक्ल रहनेकी प्रतिक्षाः प्रतिक्ल्याका त्याग इत्यादि रारणागतिके नियमानुसार जो कोई मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं करता। अर्जुनने 'शिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा प्रपन्नम्'— मैं आपकी शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये। यों जब 'प्रपत्ति' स्वीकार की और शकासमाधानपूर्वक भगवान्से पूर्ण उपदेश प्राप्त करके जब 'स्थितोऽस्मि गतसन्दह करिष्ये वचनं तव'— अब मुझे कोई सन्देह नहीं रहा, आपकी आज्ञा पालन कर्हेंगा, यों आनुक्ल्यादिका सकल्प अपने इदयमे हक कर लिया, तब भगवान्ने भी अर्जुनका वह हक सकल्प स्वीकार किया है, जो आजतक जगत्में प्रसिद्ध है। भगवान्ने लोकहिं स्वय अनन्त सकट सहे, परन्तु अपने अनुगत अर्जुनपर जरा भी आपत्ति न आने दी। साधारण-से-साधारण

पुरुपको भी अपने वचनका बड़ा अभिमान रहता है कि भी पहले अमुक बात कह चुका हूँ, इसका उल्लब्धन करनेपर लोग मुझे क्या कहेंगे।' फिर बड़े आदमियोंका तो कहना ही क्या है, वे तो अपनी वातके लिये मा मिटने हैं। किन्तु भगवान्को अपने भक्तकी बात रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञातक छोड़नी पड़ी है। महाभारतके भयकर समरमे भी भिपितामहकी प्रतिज्ञा थी कि भैं भगवान् श्रीकृष्णको रास्न प्रहण कराके छोडँ गा। जबतक वे अपने हाथमें शस्त्र न ले लेगे मैं युद्धसे न हटूँगा। इसके विरुद्ध भगवान्का वचन था कि 'मैं इस युद्धमें खय राख्न कभी हाथमें न खूँगा।' किन्त भीष्मपितामहने अपने वाणोंसे वह भयकर प्रलयकाण्ड उपस्थित कर दिया जिससे उस समय पाण्डवोंके छके छूट गये। वाणोंकी उस बौछारके आगे ठहरनेकी किसकी ताकत थी । अर्जुन घत्ररा उठे । भगवान्से कहने लगे— म्त्रस, अब इस महाभारतकी समाप्ति समिश्रये । अत्र ठहरा नहीं जाता । देवातिशायी इस वृद्ध वीरके वाणोंका सहनेकी अब शक्ति नहीं।' यह तो कैसे कहते कि 'आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिये, शख हाथमें ले लीजिये।' किन्तु भगवान्ने जब देखा कि दरअसल अब भारतयुद्ध समाप्त होना चाइता है, अब यह बृद्ध या तो सबको रण-भूमिमें सुलाये देता है या युद्धते विमुख किये बिना न छोड़ेगा, तब भगवान्से न रहा गया । रयके पहियेको लेकर युद्धमें उतर ही तो पड़े। बस, भीष्मितितामहने विजयसूचक सिंहनाद किया और हँसकर युद्ध छोड़ दिया। भक्तकी बात रही, भगवान्ने अपनी प्रतिशा तोड़ दी।

जयद्रथवधके प्रसगम अर्जुनने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त होनेके पहले-पहले जयद्रथको मारूँगा । किन्तु जिस समय कौरवोंकी तरफरे व्यूहरचना की गयी और उसके भीतर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण-सदश महाग्राह सामने ही आ डटे, उस सभय अर्जुन घवरा उठे। आवा दिन समाप्त हुण बहुत समय वीत चुका था, किन्तु ब्यूहकी पहली बाड ही अभी नहीं लौंघ पाये थे। भगवानुने कहा--- 'तुमने क्रोधके आवेशमे बहुत जल्दी प्रतिज्ञा कर डाली । इन महाप्राहोंके मामने भीतर घुसकर जयद्रयको मार लेना क्या सहज है ? अर्जुनने कहा-अब तो जो कुछ हुआ सो हुआ । मेरी रक्षा अब आपके ही हाथ है । अन्यया प्रतिज्ञानुसार सायकाळके अनन्तर मुझे अपना शरीर छोड़ना पडेगा। उस समय भी भगवान्को माया रचनी पडी। कृत्रिम बादल पैदा करके मूर्यास्तका द्वय दिखा देना पड़ा । कौरव हर्षसे उछल पड़ा युद्ध छोड दिया। अब क्या है, वाजी मार ली। किन्तु जैसे ही बादल हटा और सूर्यके दर्शन हुए, उसके पहले ही अवसर पाकर अर्जुन जयद्रथका मस्तक बाणसे काट चुके थे। अर्जुन भी इस र्छालाको देखते ही रह गये। इसी शरणागतवासलताकी दृढताको सुमात हुए भगवान् कहते हैं— 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्'—मेरे आनुकूल्यादिका सकल्प करके जो आता है उसे मैं नहीं छोड़ता। अथवा—'मित्र अर्थात् जो विश्वासपात्र हो, उसके भावसे

अथवा—'मित्र अर्थात् जो विश्वासगत्र हो, उसके भावसे आये हुएको ।' क्योंकि कहा है—'तिमित्र यत्र विश्वास '। मित्र वही है जिसपर विश्वास किया जाय। तो इस पक्षमे अर्थ हुआ कि—'मेरे ऊपर पूरा विश्वास करके जो आता है उसको मैं नहीं छोड़ सकता ।' कसके भेजे हुए अकूर श्रीकृष्ण और बलरामको लानेके लिये जिस समय मथुरासे चले थे उस समय उनके भी हृदयकी विचित्र दशा थी। वे भगवान् श्रीकृष्णमें नेसर्गिक प्रीति रखते थे । उनके चरणारिवन्दोंके दर्शनकी इन्हें अहर्निश उत्कण्ठा रहती थी, परन्तु लाचार थे । कसके आश्रित थे। भगवान्के पास आना-जाना तो कैसा, उनकी चर्चा करना भी राजविद्रोहके अपराधम उनको फँसानेके लिये काफी या । अतएव वे जैसे-तैसे मुख मूँदे हुए क्लेशके दिन किसी तरह काट रहे थे । जब राजसजासे सजा हुआ राजसी रथ देकर कसने आज्ञा दी कि वृन्दावन जाकर राम और कृष्णको लिया लाइये, तब आपके मनमे बड़ा हुई हुआ । 'आज मेरा बड़ा सुदिन है, चिरकालसे परिचिन्तित भगवान् श्रीकृष्णके आज दर्शन मिलेंगे, इससे बदकर मेरा और क्या सौभाग्य होगा ? मैंने ऐसे कौन-से पुण्य किये हैं, कैसी तपस्याएँ की हैं, जो मुझे योगिदुर्छभ भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन मिलेंगे ।' फिर अपने-आप ही समाधान करते हैं-- भाञ्चम होता है मेरे पूर्वपुण्योंका अभ्युदय आरम्भ हो गया है, मेरे सब पूर्वकृत अमङ्गल नष्ट हो चुके है. तभी तो भगवान्के उन चरणपङ्कर्जोंको प्रणाम करनेका सौभाग्य मिल रहा है जिन्हे योगी भी बडे परिश्रमके अनन्तर प्राप्त कर पाते हैं। मन-ही-मन भगवान्का ध्यान करते जा रहे हैं। भगवान् की मनोहर मूर्तिका ध्यान करते-करते आपको रोमाञ्च हो रहा है। अक्रर मनमे विचारते हैं--- जिस समय उत्काण्ठासे चरणकमलोंमें टकटकी बाँघे हुए मैं भगवान्को प्रणाम

करूँगा और आप मन्द मुसकान करते हुए दीनसञ्जीवनी उस दयाई दृष्टिसे मुझे देखेंगे, अहा ! उस समय मेरे आनन्दका कोई पार न रहेगा । भगवान् प्रणाम करते हुए मुझसे छाती-से-छाती लगाकर जिस समय मिलेंगे, 'अक्रूर' यों मेरा नाम लेकर जिस समय प्रेमसम्भाषण करेंगे, उस समय यह मेरा मनुष्यजन्म सफल होगा । अहा । यह वही तो देवदुर्छभ वृन्दावनका मार्ग है जिसमें भगत्रान् गोचारणके छिये गोपबालकोंके साथ पधारते हैं। इस तरह आनन्दमें मग्न अनूरको मार्गमें ही सूर्यास्त हो गया । अक्रूरकी दृष्टि मार्गकी धूलिपर लगी हुई थी। अहा! यह धूलि शततीर्याधिक है, जिसपर भगवान्के चरणपङ्कज पड़ते हैं। चलते-चलते अकूरने कुछ चरणचिह्न देखे, जिनमें कमल, यव, अंकुरा भादिके चिह्न उभड़े हुए थे। अक्रूर पहचान गये, अवस्य ये भगवान्के चरणचिह्न हैं। अब उनसे न रहा गया। रथके ज्इसे कूद पड़े। उन चरणचिह्नोंपर लोटने लगे। रोमाञ्च हो रहा था । आँखोंमे आँसु बह रहे थे। अहा । यह प्रमुके चरणोंकी रज है ।

फिर ध्यान हुआ— भैं तो भगनत्-विद्रोही कसका मैजा हुआ जा रहा हूँ। मेरे ऊपर भगवान् की कृपादृष्टि किस तरह हो सकेगी !' अपने-आप ही समाधान भी करते हैं— 'भगवान् किसीमें अप्रसन्न नहीं होते। उनका कोई भी देध्य नहीं। मुझे टड विश्वास है कि भगवान् को मुझपर वैरबुद्धि कभी नहीं होगी। यद्यपि मैं कसका भेजा हुआ दृत बनकर जा रहा हुँ, किन्तु आप विश्वदक् हैं। भीतर-बाहर सब जगहकी जानते हैं। आप

प्राणिमात्रके हृदयमें रहनेवाले हैं, इसलिये किसीका भी भाव आपसे छिपा नहीं। भगवान् श्रीशुकदेवजीके अक्षर हैं—

न मय्युपैष्यत्यरिषुद्धमच्युतः

कंसस्य द्तः प्रहितोऽपि विश्वहक्।

योऽन्तर्बहिद्येतस एतदीहितं क्षेत्रक्ष ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥

'यद्यपि मैं कसका दूत बनकर जा रहा है, तथापि भगवान्-को मुश्रपर वेरबुद्धि नहीं होगी, जो विश्वदक् भगवान् अपने निर्मल नेत्रोंसे चित्तके भीतर-बाहरके सब वृत्तान्तोको देखते हैं।'

अक्रुरजीका भगवान्पर जब यह दृढ़ विश्वास है तब भगवान् भी उसी विश्वासमे उनका प्रहण का रहे हैं। आप प्रेमगद्गर होकर वड़ी उतावलीसे उन्हें खींचकर छाती-से-छाती लगा-कर मिलते हैं। अक्रुरको यह पूरा भरोसा या कि भगवान्के यहाँ कभी मेरा तिरस्कार न होगा। मै चाहे जैसा हूँ, आप मेरा अवस्य स्वीकार करेंगे। उसीका यह फल है कि बसादि देवताओंसे सेवनीयचरणपङ्कत साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण उनका यहाँतक आदर करते हैं कि आप खय उनके पैर दबाते हैं और कहते है कि 'काकाजी । दूरसे आनेकं कारण आप थक गये होगे।' श्रीवेदत्रयासजी कहते हैं—'सवाद्य श्रान्तमादन '— 'आदर करने-वाले श्रीकृष्ण यके हुए अकृरका पदसवाहन करके।' इसी विश्वासको आशयको लेकर यहाँ भी कहा है कि भित्रभावेन (दृढ़ विश्वासीके भावको लेकर जो कोई आता है, मैं उसे नहीं छोड सकता)।

मक्तवस्पल भगवान् अपने सभी भक्तोंका पूर्ण आदर करते है, चाहे वे कितने ही नुच्छातिनुष्छ हों। भावुक भक्त भगवान्-को इष्टदेव, खामी, वन्दनीयचरण, शरण्य, प्राणश्रेष्ट मानते हैं, किन्तु भगवान् उन्हे बराबरका दरजा देते हैं, उन्हे मित्रभावमे ही देखते हैं। मगवद्रक सुदामा भगवान्के साथ एक गुरुके यहाँ पढ़े थे, बरसों साथ खेले-कृदे थे, परन्तु वे सदा भगवान्में भान्नद्बुद्धि ही रावते थे। उन्हें त्रैक्षेक्यनाथ और अपनेको सदा तुच्छ समझते थे। वे गृहस्य होनेपर भी दरिद्र थे, किन्तु उन्हे इसकी कुछ भी परवा न थी। वे इन्द्रियायों निरक्त और प्रशान्तात्मा थे। उनकी पतित्रता पत्नीने उनसे जब कई बार अनुरोध किया कि ध्यादवनरेन्द्र भगवान् श्रीकृष्ण आपके सहाध्यायी मित्र है। वे आजकल द्वारकापुरीमे ही आये हुए हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते 2 वे अपने इस सब दारिद्रय-सङ्कटको दर कर देंगे ।' यो उनकी पत्नी ही भगवानको अपने पतिके मित्र कहका व्यवहार करती है, किन्तु विवेकी सुदामाका विचार दूसरा ही था. पत्नीके आग्रह करनेपर वे सोच रहे थ -'तुष्छ धन-दौलतकी क्या बिसात है।' 'अय हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्'-यही सबमे बड़ा लाभ होगा कि उत्तमश्लोक भगतान् श्रीकृष्णके दर्शन होंगे।

भगवान् श्रीकृष्णने मित्रकी ही तरह क्या, पूजनीयतम इष्टदेवकी तरह उनकी पूजादि करके, उनका चरणोदक मस्तकपर चढ़ाकर, बड़े प्रेमभावसे गुरुगृह-निवासके समयकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलायीं । उस समयके सङ्कटोंमें, उस समयके कीतुकोंने. दोनोने साथ रहकर जो कुछ सुख-दु:खानुभन किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया। भगनान् उस समयकी कथा छेड़कर सुदामाका सकोच हटा रहे थे। सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगनान्को जिस ऊँची दृष्टिमे देख रहे थे भगनान् उसमें सशोधन करना चाहते थे। आपकी इच्छा थी कि यह सन भान दूर करके सुदामा मुझे अपने बराबरका मित्र समझे। परन्तु सुदामा ज्ञानी थे। भगनान्की महिमाको जानते थे। ने अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं—

> किमसाभिरनिर्वृत्तं देवदेव अगद्गुरो। भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्॥

'हे जगद्गुरों । हमने क्या नहीं किया ' सब कुछ सुकृत हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ हमारा गुरुगृहमें निवास हुआ।'

भगवान् मित्रभावनासे वरावरका दरजा देका सुदामाको राजमहरूमें अपने साथ सुलाते हैं। प्रात.काल घर जाती बेर उन्हें रास्तेतक पहुँचाने आते हैं। व्यासजीके अक्षर हैं—'पथ्यनुत्रभ्य निन्दतः'—मार्गमे अनुगमन करके अभिनन्दित किया। किन्तु भगवान्के माहात्म्यको जाननेवाले मक्त सुदामा अपने खरूपको नहीं मूलते। मार्गमें वे सोचते आते हैं—अहा ' मेरे ऊपर भगवान्के अनुप्रहकी कोई सीमा नहीं। मेरा आपने कैसा आदर किया है। फिर गद्गद होकर कहते हैं—'सर्वासामिं सिद्दीना मूल तखरणार्चनम्'—भाई ' भगवश्वरणारिक्त्वा सेवन सब

उस समयके कौतुकोंन, दोनोने साथ रहकर जो कुछ सुख-दु:खानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । भगवान् उस समयकी कथा छेड़कर सुदामाका संकोच हटा रहे थे । सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगवान्को जिस ऊँची दृष्टिमे देख रहे थे भगवान् उसमें सशोधन करना चाहते थे । आपकी इच्छा थी कि यह सब भाव दूर करके सुदामा मुझे अपने बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भगवान्की महिमाको जानते थे । वे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं—

> किमसाभिरनिर्वृत्तं देवदेव जनद्गुरो। भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभृत्॥

'हे जगद्गुरो ! हमने क्या नहीं किया ' सत्र कुछ धुकृत हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ हमारा गुरुगृहमें निवास हुआ।'

भगवान् मित्रभावनासे बराबरका दरजा देका सुदामाको राजमहरूमें अपने साथ सुलाते हैं। प्रातःकाल घर जाती बेर उन्हें रास्तेतक पहुँचाने आते हैं। व्यासजीके अक्षर हैं—'पध्यनुब्रम्य नन्दितः'—मार्गमे अनुगमन करके अभिनन्दित किया। किन्तु भगवान्के माहात्म्यको जाननेवाले भक्त सुदामा अपने खरूपको नहीं भूलते। मार्गमें वे सोचते आते हैं—अहा! मेरे उपर भगवान्के अनुप्रहकी कोई सीमा नहीं। मेरा आपने कैसा आदर किया है। फिर गद्गद होकर कहते हैं—'सर्वासामपि सिद्धीना मूल तथरणार्चनम्'—भाई ' भगवश्वरणारिनन्दका सेवन सब

उस समयके कौतुकोंने, दोनोंने साथ रहकर जो कुछ सुख-दु:खानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । भगवान् उस समयकी कथा छेड़कर सुदामाका संकोच हटा रहे थे । सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगवान्को जिस ऊँची दृष्टिमे देख रहे थे भगवान् उसमें सशोधन करना चाहते थे। आपकी इच्छा थी कि यह सब भाव दूर करके सुदामा मुझे अपने बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भगवान्की महिमाको जानते थे । वे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते हैं—

किमसाभिरनिर्वृत्तं देवदेव जनद्गुरो। भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्॥

'हे जगद्गुरों ! हमने क्या नहीं किया ² सब कुछ सुकृत हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ हमारा गुरुगृहमें निवास हुआ ।'

भगवान् मित्रभावनासे बराबरका दरजा देका सुदामाको राजमहलमें अपने साथ सुलाते हैं। प्रातःकाल घर जाती बेर उन्हें रास्तेतक पहुँचाने आते हैं। व्यासजीके अक्षर हैं—'पध्यनुब्रज्य नन्दितः'—मार्गमें अनुगमन करके अभिनन्दित किया। किन्तु भगवान्के माहाल्यको जाननेवाले भक्त सुदामा अपने खरूपको नहीं भूलते। मार्गमें वे सोचते आते हैं—अहा! मेरे ऊपर भगवान्के अनुप्रहकी कोई सीमा नहीं। मेरा आपने कैसा आदर किया है। फिर गद्गद होकर कहते हैं—'सर्वासामिप सिदीना मूल तक्षरणार्चनम्'—भाई! भगवक्षरणारिक्टका सेवन सब

सिद्धियोंका मूल है ।' यों भगनान् अपने भक्तोंको मित्रताका गोख देते हैं, किन्तु भक्तगण अपना विनयभाव नहीं छोड़ते । बहुतोंका विचार है कि सुदामा भगनान्के मित्र ही थे। उनको भक्तके रूपमे चित्रित नहीं किया गया हैं, किन्तु यह बात नहीं। भगनान् व्यासने उन्हे स्थान-स्थानपर भक्त कहा है, — 'इत्य व्यवसितो बुद्धणा भक्तोऽतीव जनार्दने।' बात यह है कि भगवान् द्याके अवतार हैं। उनकी खभावसे ही प्राणिमात्रपर दया रहती हैं। फिर जिस समय कोई प्राणी भगवान्का अनुगत भक्त हो जाता है उस समय उसपर भगवान्के अनुप्रहकी सीमा नहीं रहती। उसे वे बड़े प्रेमभावसे देखते हैं, मित्र समझकर आदर करते हैं। इसी भगवान्के हार्दिक भावसे यहाँ कहा गया है कि— 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्'— मित्रभावसे जो कोई मेरे पास आता है, उसे मैं नहीं छोड़ता।

'मित्रभावेन' के आगे हैं 'सम्प्राप्तम' ('आगतम्')— आये हुएको । जो शरणागत हो रहा है उसको 'शरण्य' की स्तृति-अर्चनादि तो न सही; कम-से-कम प्रणाम तो अत्यावश्यक है परन्तु 'सम्प्राप्तम्' पदसे शरणागतवत्सल भगवान् सृचित कर रहे हैं कि शरणाम आनेवालेके लिये मेरे यहाँ स्तृति आदि किसीकी अपेक्षा नहीं, केवल प्राप्तिमात्र अपेक्षित है । जहाँ मुझे मालूम हुआ कि शरणार्थी कोई आया है वहीं उसका कर्तव्य समाप्त होकर मेरे ऊपर सम्पूर्ण भार आ पड़ता है कि अब इसका जल्दी-से-जल्दी सर्व सहूरोंसे उद्धार करना उचित है । इसी आश्रयसे 'प्रणतम्' नमस्कार करते हुए—आदि न कहकर महर्षि कहते हैं—'मन्प्राप्तम्' — आये हुएको ।

गरणागतिमे प्राप्ति अर्थात् अपने समीप आगमनमात्रकी अपेक्षा भगवान् ऊपर बता चुके है। इस हिसाबसे 'प्राप्तम्' (आया हुआ) ही कहना पर्याप्त था, किन्तु यहाँ सम्' उपसर्ग और जोड़कर 'सम्प्राप्तम्' कहा है। इससे भगवान्का तालर्य यह है कि मैने तो बन ले रक्खा है कि जो कोई मेरी 'प्रपत्ति' मात्र ही स्वीकार करेगा अर्थात मेरे पास केवल आ जायगा, उसे ही मैं र्स्वीकार कर द्धेंगा । परन्तु त्रिभीयगर्का 'प्रयत्ति' सामान्य नहीं । मानस, वाचिक, कायिक तीनों प्रकारकी प्रपत्ति हो चुकी है। जिस समय रावणको समझानेमें विभीपणके मुख्ये उसके अपकर्षकी वाते निकल गयी थी और रावण कुद्ध हो चुका था उस समय 'इस सङ्कटसे बचानेमें अत्र यदि कोई समर्थ है तो श्रीभगवान् रामचन्द्र ही हैं। यों उसी समय भानसं प्रपत्ति आरम्भ हुई थी। 'वाचिक' प्रपत्ति तो डिण्डिमघोषके साथ हो चुकी है। विभीषण आकाशमे खड़ा रहकर कह चुका है कि 'त्यक्त्वा पुत्राश्च दाराश्च राघव शरण गत '—स्त्री-पुत्रादिको छोडकर श्रीरामचन्द्रकी शरणमे आया हूँ । इस वाचिक प्रपत्तिके तो प्राय शिविरके सभी वीर साक्षी होंगे, क्योंकि सबको सुनाकर गर्जनाक साथ उसने कहा था कि 'राघवं शरणं गत' । और 'कायिक' प्रपत्ति तो प्रत्यक्ष ही है कि वह लक्काको छोड़कर यहाँ खयं आया है । ऐसी दशामे उसने 'प्रपत्ति' पूर्णरूपसे स्त्रीकार कर ली है, यह स्पष्ट है । अतएव अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ । इसी अभिप्रायसे 'सम्' उपसर्गको जोड़कर महर्गिने कहा हैं-'सम्प्राप्तम्' ।

अथवा— सम्प्राप्तम् '— 'सम्पक् ' 'प्राप्तम् ' अर्च्छा तरह आये हुए। अर्थात अन्य विषयेंसि चित्त हटाकर मुझमे अनुरागपूर्वक आये हुएको। जवतक ओर-और स्थानोंसे चित्त हटा नहीं लिया जाता तबतक भगवान्मे एकाप्रता नहीं नुआ करती। भगवद्ध्यानादिके समय मन एकतान होकर जबतक भगवान्म नहीं लगता तवतक जैसी चित्तशुद्धि होनी चाहिये नहीं होती। हम जिस समय दुनियावी कामोंने फैसे होते हैं, किसीसे बातचीत करते होते है, उस समय हमारा मन प्राय. अन्यत्र नहीं जाता। विन्तु जिस समय हम चुपचाप आसनपर बैठकर जप अथवा ध्यान करने लगते हैं तब हमारा मन आगे किये जानेवाले कामों-की ओर जबरदस्ती दौड़ पड़ता है । हम ध्यान करते हैं गायत्रीका, किन्तु कचहरीमे जो आजकी नारीम्व मुकदमेकी दी हुई है उसका चित्रपट अपने-आप सामने आ जाता है। सोचते हैं विकीडने आशा तो बहुत दी है, देखे आज कैसी बहस करता है।' कई बार विनियोगोंमे लोम-विलोम हो जाते देखा है। मन्त्र बोल रहे हैं उपस्थानका, जैसे ही ध्यान और तरफ गया कि आगे-पिछेका मन्त्र बोलने लगे । फिर आगे चलकर जैसे ही ध्यान आया, वापस फिर दुबारा उपस्थान करना पड़ा । लिखती बार तो अधिक मनुष्योंको यह दोष होता है। लिख कुळ रहे थे, परन्तु दूसरे लोग जो कुछ पासमे बातचीत कर रहे थे उसकी तरफ जैसे ही ध्यान गया कि उन शब्दोंके आदिके दो-चार अक्षर लिख गये। फिर ल्प्सिवटपर जब घ्यान पहुँचा और वाक्यको अद्भुत बना पाया तो उन अक्षरोंपर काली फेरनी पड़ी । यों या तो अक्षरमालाको विरूप करना पड़ा या दूसरे कागजपर फिरसे लिखना पड़ा। कहनेका प्रयोजन यह है कि जबतक चित्त एकतान नहीं किया जाता तबतक साधनीय कार्यका निष्कण्टक फल हमे नहीं मिल पाता।

मन्दिरके दरवाजेपर चरणदासियोको खोळकर जिस समय इम देवदर्शनको जाते हैं उस समय नेत्र तो हमारे देवदर्शन करते हैं, किन्तु मनीराम जूतोंपर मँडराया करते है— 'ऐसा न हो **उन्हें कोई** ले जाय, अभी नये-नये ही पहने हैं। कई होशियार पुरुष तो देवमन्दिरके बीचके दालानमे खड़े-खडे ही दर्शन कर लेने हैं, जिससे दोनो तरफ नजर बराबर बनी रहे। देवमूर्तिके भागे स्तुतिपाठ करते समय 'त्वमेव माता च' कहते हुए एक बार देवमूर्तिपर दृष्टि डालते हैं तो पीछे फिरकर 'पिता त्वमेव' कहते हुए जूतेपर दृष्टि डालते हैं। भगवान् दयाल हैं। उनकी तरफ उपसर्पणमात्रसे भी फल होता ही है, परन्तु जो चित्तशुद्धि एकान्तमावसे देवदर्शन करनेमे होती है वह इस खींचातानीमे कहाँ । मन और बुद्धिका स्त्रभाव ही यह है कि इस जब कर्मेन्द्रियोंके कामसे खाछी रहते हैं उस समय ये दोनों भीतर-ही-भीतर अपनी दौड़ लगाने लगते हैं। भक्त भगवान्से यही प्रार्थना किया करते हैं कि है भगवन् ! आपमें हमारा मन एकतान होकर छग जाय । क्योंकि यदि मन मगवान्में एकाप्रतासे छग गया तो फिर क्या है १ फिर कुछ साधनीय नहीं रहता । कुन्ती भगवान्से याचना करती है-

त्वयि मेऽनन्यविषया रतिमुद्रहताद्या

मतिर्मश्रुपतेऽस**रत्।** गन्नेचीचनुचन्पति ॥

गक्का जिस तरह अपने प्रवाहको समुद्रमे पहुँचाकर ही विश्राम लेती है, इसी तरह हे भगवन् ! मेरी मित अनन्यविषय (एकतान) होकर आपमे प्रीति करें।' यहाँ गक्क्का दृष्टान्त देनेका तार्ल्य यह है कि हिमालयके उच्च शिखरसे प्रवाहित हुई भगवती गक्क्का स्रोत प्रखरूरूपसे आगेकी ओर बदता है। उसे खाभाविकरूपसे रोकनेकी किसीमे शक्ति नहीं। उमके बीचमें जो कोई वृक्ष, पाषाणादि आ जाते हैं उन्हें भी वह बहाकर ले जाता है और समुद्रमे मिलकर ही ठहर पाता है। इसी तरह है भगवन् ! मेरी प्रीतिका प्रवाह भी एकाप्र होकर आपकी ओर इस प्रबल्तासे अभिमुख हो जाय कि उसको रोकनेवाले बाह्य विषय उसको तो क्या रोके, प्रत्युत उस बहावमें पड़कर खय भी अपनी सत्ता खो बैठें।'

ठीक है, जबतक विरोधी भावोकी निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक चित्त स्थिर नहीं हो पाता और चित्त स्थिर हुए बिना कार्यका फल नहीं । किन्तु यहाँ किमीयणने विरोधी भावोंकी आरम्भसे ही निवृत्ति कर दी है। वे कहते हैं—'परित्यका मया लहा मित्राणि च धनानि च'—मैंने लहा, धन-दौलत, मित्र आदि सबका त्याग कर दिया है। जब चित्त केंद्र जानेका सामान ही नहीं रक्खा तो अब चित्त बुलेगा किसपर अतएव विभीयण सब कुछ दुक्ताकर एकान्तचित्तसे भगवान्की तरफ आये हैं अक्सपसे महर्षि कहते हैं—'सम्-सम्पक् प्रसाप ।'

अथवा—'सम्प्राप्तम्',—अच्छी तरह प्राप्त हुन्। मेरे अब माता, पिता, भ्राता, निवास, सुहद्, गति—जो कुछ है सब नगवान् हैं। इस प्रकार मुझमें ही सब प्रकारके बन्धुभावका स्थापन करके अनन्यतासे मुझे प्राप्त हुए। श्रीलङ्मण जिस समय अयोध्यासे भगवान् श्रीरामचन्द्रके साथ वनके लिये चलनेको तैयार हुए, उस समय आपने लक्ष्मणको बहुत समझाया। कहा-'अभी तुमने देखा क्या हैं ² तुम्हारा चित्त उस घोर वनमें कैसे छगेगा ' वहाँ तुम्हे पिताजीकी याद आयेगी । जिस समय माताके लिये तुम्हारा चित्त व्यप्र होगा उस ममय वे कहैं।से आयेंगी ! श्रीलक्ष्मणजीने निवेदन किया कि 'मैने सब कुछ आपको ही समझ लिया है । माता, पिता, श्राता जो कुछ कामनायोग्य वस्तु हैं, मेरे सर्वस्व आप है । मुझे अब यहाँ किसके लिये ठहरना है। अहा ' अकेले श्रीलक्ष्मणके ही ये विचार हो सो नहीं। उनकी भाग्यवती जननी सुमित्रा भी लक्ष्मणके योग्य ही माता थीं। जिस समय लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रके साथ वन जानेके लिये मातासे अनुमति लेने गये उस समय सुभित्राने उन्हें छातीये लगा लिया। कहा—'बेटा ' तुमसे बदकर और कौन भाग्यवान् होगा, जो श्रीरामचन्द्रसदश बड़े भ्राताकी सेवाका तुम्हे अवसर मिल रहा है। ्दूसरी माता होती तो कहती कि 'वनवास रामको हुआ है। तम मेरी गोदीको सूंनी करके क्यों जा रहे हो ? किन्तु सुमित्रा कहती है कि-'देखों बेटा! श्रीराम और सीताकी सेवामें कभी बुटि मत करना । सदा सावधानीसे उपचरण करनाः। विता-माताकी भी याद करेके कभी अन्यमनस्क न होना। अक्न कहती है—

'रामं दशरथं विद्धि मां चैव जनकात्मजाम्। अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुस्रम्॥'

'श्रीरामको पिता समझना और माताके स्थानापन जानकी-को जानना । बनको ही अयोध्या समझना, हे पुत्र ' तुम प्रसन्नचित्त होकर बनको जाओ।' इसी भाँति विभीषण भी मुझमें सब प्रकारसे बन्धुभाव स्थापन करके शरण आया है । इसी आशयको लेकर महर्षिने कहा है—'सम्प्राप्तम् ।'

अथवा--'सम्प्राप्तम्', उत्तम प्रकारमे आये हुए, शरणमं आनेक जो कुछ नियम हैं उनके अनुसार आये हुए । हम किसी वड़े आदमीसे मिलने जाते है नो वहाँ हमे कैसी-कैसी कवायद करनी पडती है । कहीं तो चरामदेमें बैठे-बैठे प्रतीक्षा किया करते हैं कि अब कोई आदमी आवे तो खबर भेजें। कही नामका काई भेजकर कमरेपर टकटकी लगाये रहते हैं कि अब उधरसे बुटाहट हो । किसी जगह यही प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि किसी कामसे वही बाहर निकल आवें तो खय हम ही जा मिले । साधारण आदमीसे मिलनेमे भी जब कुछ उसका छन्दानुवर्तन करना ही पड़ता है फिर बड़े आदिमयोंकी तो कया ही क्या है ? यदि वहाँ अभिमानादिसे कुछ भी गछती हो गयी तो फिर किया-कराया सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । भगवान् श्रीकृष्णको महाभारतके युद्धका निमन्त्रण देने कौरव-पक्षसे दुर्योधन और पाण्डवोंकी तरफसे अर्जुन, ये दोनों ही गये थे। सेवकोंके द्वारा माञ्चम हुआ कि भगवान् इस समय सुखरायन कर रहे हैं।

मृत्योकी क्या शक्ति या कि इन्हें रोकते । फिर भगवान्के दरबारमे ! दोनो ही भगवान्के अन्तरङ्गोंम थे। दोनों ही शयनागरमे जा क्हूंचे । आप रत्नजिटन शय्यापर निर्भर शयन कर रहे थे, लाचार दोनोंको ठहरना पड़ा । दुर्योधनको पहले तो प्रतीक्षा करना ही बुरा माञ्चम हुआ । फिर जक्तक आप जमें तबतक बैठे कहाँ ' अभिमानोन्मत्त वह भगवान्के सिरहानेकी तरफ बैठा, किन्तु भगवान्के अनुगत अर्जुन भगवान्के चरणोंके पास जा कैठे । जैमे ही आपकी नीद खुर्ला और आप शस्यापर उठकर बैठे, बैसे ही सामने अर्जुनपर दृष्टि पड़ी । अर्जुनने भगवान्की दृष्टि पड़ते ही झट पहले निमन्त्रण कर दिया । सिरहाने बैठे द्वयीधनपर पीछे दृष्टि पडी । उनका भी निमन्त्रण तो स्त्रीकार करना ही पड़ा, परन्तु पहले निमन्त्रणमे भगवान् खय पश्चारे और दसरे नवरके निमन्त्रणमे अपने यहाँकी मेना भेजी। परन्तु 'यत्र क्रणासतो जय ' जिस तरफ श्रीनिकेतन भगवान् हों भला वहाँ पराजय हो सकता है १ देखिये, मिलनेके विषयकी धोड़ी-सी गलतीम सब कुछ नाश हो गया।

हम किसी कार्यके लिये मिलने तो गये, परन्तु वहाँके जो अन्तरक हैं उनके द्वारा न मिले तो पद-पदमे सकट हैं। अन्तरक के तटस्थ होनेपर प्रथम तो मिलनेका अवसर ही कहाँ है यदि मिले भी, तो हम तो विस्तारते सब कुछ समझा गये परन्तु वह (अन्तरक) विसी एक ही बातसे कार्यको ऐसा उहा देंगे कि आपका वहाँ आनातक व्यर्थ हो जायगा। किन्तु यहाँ विभीवण श्रीरामचन्द्रके दस्वारमें शितके अनुसार पहुँचे हैं। वे जानते ये यदि खयं भी में चला जाउँगा तो भी श्रीरामके यहाँ मेरी हकावट नहीं होगी।
परन्तु अन्तरकोंके द्वारा पहुँचनेमें किसी प्रकारका खटका ही
नहीं। इसीलिये पहले शिवर-सेनाधिपति, भगवदन्तरक सुप्रीवके
द्वारा ही उन्होंने खबर पहुँचार्या कि 'शरणार्यी कोई खड़ा है।'
सुप्रीवको अपना द्वार बनाकर उचित प्रकारसे वे श्रीरामकी
शरणमें आ रहे हैं। इसी आशयसे यहाँ कहा गया है कि
'सम्प्राप्तम्'। अन्तरक्रोको आगे करनेसे खामीको यह भी तो विचार
होता है कि इसके सिफारिस करनेवाले मेरे ही अन्तरक पुरुप हैं।
अब यदि इस प्रार्थनाको खीकार न करूँगा तो इन अगुआओंका
भी तो एक प्रकारसे अपमान होता है, अतएव अन्तरक्रोद्वारा
पहुँचनेमे सिद्धि अवश्यम्भाविनी होती है। इसी आशयसे आप
आज्ञा करते हैं—'सम्प्राप्तम्' (अन्तरक्रानुचरोंको आगे करके,
उचित रीतिके अनुसार आये हुएको)।

अथवा—'सम्प्राप्तम्' (सम साधु यथा स्यात्तथा प्राप्तम्)। अर्थात् भगतान् चित्तमे हर्गित होकर विभीषणके आनेका अभिनन्दन करते हैं कि 'भले पधारे!' अहा ' भगवान्की भक्तवसल्याका तो विचार कीजिये। आर आहा कर रहे हैं कि यदि विपक्ष-त्राससे सत्रासित कष्टमे पड़ा हुआ विभीषण लक्षामे कंठा-वैटा ही यदि मेरा स्मरण करके मुखसे कहता कि 'राघवं सरणं गत.'—मैं अन भगवान् श्रीरामचन्द्रकी सरण हूँ—तो स्था मुझसे यहाँ स्वस्थ वैटा रहा जाता! कर्ष्टमें पड़ा हुआ सरकार्धी तो मेरे आश्रयके लिये पुकार रहा है और मै यह सोचूँ कि इसे जसरंत होगी तो यह अपने-आप यहाँ आ जायगा, भला यह तचित है।

पुत्र स्वेच्छाचारी है। माता-पिनाकी आज्ञा विल्कुल नहीं मानता । कुपूत है, माता-पिता भी उसमे तरह दिये रहते हैं । किन्तु वही पुत्र जिस समय गेगशय्यापर पडा-पड़ा छटपटाता है. एक व्रॅंटभर पानीके लिये पुकारता है. उम समय क्या जननी-मे यह कष्ट देखा जाता है ' हजार स्वच्छन्द हो, हजार कुपूत हो. किन्तु जिस समय माता पुत्रको कप्टमें पड़े हुए देखती है। उसके गुण-अवगुण उसे कुछ याद नहीं गहते। वह विह्नलचित्तसे उसके पास दोडी जाती है। मम्मुख देखनेकी बात ही दूसरी है, देश-देशान्तरोसे खबर मिलनेपर भी माता-पिता वहीं दौड़े जाते है। फिर, भला, करुणावतार भगवान् कष्टमें पडे हुए शरणार्थीकी उपेक्षा कर सकते हैं । नाधारण रास्ते चळता हुआ आदमी भी अपरिचित एक दीन बालकको दु खमे पडे हुए देख-कर अपना काम छोड देता है, उसकी सहायता पहले करता है; फिर भटा भगतान् कष्टपतिनको यों ही देखा करेंगे व क्या अच्छा कहा है---

अयि गर्तमुखे गतः शिद्युः पथिकेनापि जवाश्विवार्यते । जनकेन पतन् भवार्णवे न निवार्ये भवता कथं विभो ॥

किसी गड़हेमें पड़ते हुए वालकको राह-चलता बटोही भी बड़ी हड़बड़ाइटसे बचा लेता है। फिर हे भगवन् ! पिता होकर आप इस भवसागरमें पड़ते हुए मुझे क्यों नहीं निवारण करते हैं 27

भगवान् चाहे जहाँ हों, चाहे जैसे कार्यमें व्यप्न हों, परन्तु सब काम छोड़कर आप पहले वहाँ दीड़तें हैं जहाँ आपका शरणार्थी आपको पुकार रहा हो। आजतकके दृष्टान्त देख लीजिये—प्रहाद जिस समय कप्टमे पडे और उन्होंने आपको इरयमें याद किया, पाषाणका इदय चीरकर आपको तुरन्त वहाँ प्रकट होना पड़ा। गजेन्द्रने याद किया तब वैकुण्ठसे दौडना पढा । यहाँतक कि शीघताके मारे गरुडतकको पीछे छोड़ना पड़ा । राजमदमे सतायो हुई अबला द्रौपदीने जिस समय औंसूभरे दीन नेत्र ऊपर किये गद्गद कण्टमे आएको पुकारा उस समय उस जुआरियोके अर्हेमे आपको हाजिर होना पडा । चीरकी खींचातानीमें आपको उल्झना पड़ा। एक क्या, अनन्त ऐसे उदाहरण मीज्द हैं जहाँ कष्टमे पड़े हुए शरणार्थीके लिये खय भगवानुको दौडना पड़ा है। फिर विभीषण लड्डामें बैठकर जिस समय भगवानुको पुकारते तो क्या भगवानुको वहाँ नहीं जाना पड़ता ' नहीं-नहीं उसी पापपरीमे, राक्षसविक्षोमित उसी लङ्कापुरीमें सब राङ्काओंको छोड़कर जाना पड़ता। इस समय तो ममुद्रोल्लक्कनके लिये कई बाँधन बाँधे जाते हैं, परन्तु उस समय आनन-फाननमे वहाँ पहुँचना पड़ता । राक्षस-सतिरिओंके चाहे जैसे कड़े पहरे होते उन्हे लौंबकर तत्काल ही आपको वहाँ हाजिर होना पड़ता । किन्तु भगवान् यहाँ देखते हैं कि शरणार्थी म्बय मामने आ खड़ा हुआ है, इससे बढ़कर मला और कौन-सा प्रहर्षण) अलकार दूँइने जायँ । पर्वके दिन सब छोग गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये दौडे जाते हैं। श्रद्धालुओंकी भीद चली जा ग्हां है। सत्र अपने-अपने उद्गारके छिये व्यस्त है। किन्तु बेचारा पङ्ग पैरोंमे लाचार है। स्नानके छिये कसे जाय। अश्रुगद्गद हुआ वहीं बैठा भनवती गङ्गाका स्मरण कर रहा है । उस समय यदि गङ्गा स्वयं उसके सम्मुख ही आ पहुँचें तो क्या उसके हर्षकी सीमा रहेगी ? भगवान् श्रीरामचन्द्र भी कह रहे हैं कि पहुन्के ऊपर गङ्गा-निपतनसे जो आनन्द होता है वही आनन्द, वहीं भाग्यका सौभाग्य मेरा भी है जो विभीषण स्वयं सामने उपस्थित है। अतएव उसका अभिनन्दन करते हुए आप कह रहे हैं— 'सम्प्राप्तम्' सौभाग्यसे भले ही आये हुएको।

आगे है 'न त्यजेयं'-त्यक्तं न शक्नोमि-अर्थात् शरणागत-भावसे आये हुए आश्रयार्थीको त्याग करनेकी शक्ति मुझमे नहीं है। इस अचेतन ब्रह्माण्डमे चिच्छक्तिको डाळनेवाले, यावनमात्र शक्तियोंके एकमात्र आश्रय भगवान् आज्ञा कर रहे है कि यदि इस विश्वमें कोई सर्वजिक्ति है तो वह मैं हूँ। मेरी विभूति और शक्तियोंका अन्त नहीं । गीतामें आप कहते हैं--- नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परंतप'—हे अर्जुन ! मेरी अल्पेकिक विभ्तियोंका अन्त नहीं है। भगवान्ने उपदेशद्वारा अर्जुनके इदयमें अपना माहात्म्य पूर्णतया स्थिर कर दिया था, परन्तु सन्देहकी कुछ इलकी-सी रेखा अर्जुनके अन्त करणमें बराबर चली आ रही थी। इसको अन्तर्गामी भगतान् जान गये। अर्जुनके ऊपर अनुप्रह करके आपने अपना वह विश्वरूप दर्शन कराया। जिस समय भगवद्तुप्रह्से दिव्य नेत्र पाकर अर्जुनने भगवान्का वह दिव्य दर्शन किया उस समय अर्जुनके होश ठिकाने आ गये, नहीं, नहीं, अर्जुनके होश जाते रहे । वह मगश्रन्के उस क्रपरे वक्त वठा। कहने लगा—'अरष्टपूर्व इतितोऽसि दक्षा'

-अदृष्टपूर्व इस रूपको देखका यग्रिप दृष्ट हूँ, परन्तु भयेन च प्रच्ययितं ममोः मे'—भयके मारे मेरा मन घक्रा उठा है-। अत⇒'तदेव ने दर्शय देव रूपम्'—हे भगवन् ! मुझे तो पहलेवाला वहीं अपना प्यारा रूप दिखाइये । अर्जुन भगतान्के सौम्यरूपदर्शनसे जिस समय खस्थ हुआ उस समय उसका सन्देहतिमिर हृदयके झोने-कोनेसे हट चुका था। वह भगवान्की महिमाको जानकर गद्रद हो उठा । कहने लगा--- अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व सर्वे समाप्रोपि तनोऽसि सर्व '-आपका सामर्घ्य और पराक्रम अनन्त है, आप सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त किये हैं, आप तो सर्वात्मक हैं। वही अनन्त-वीर्यः अमितपराक्रम भगवान् आज्ञा कर रहे हैं कि 'जिस समय मैं शरणागतके मुखसे 'शरण' शब्द सुन लेता हूँ फिर उसे त्याग करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रहती। मैं सर्वशक्ति हूँ, परन्तु उस समय मेरी सब शक्तियाँ जवाब दे देती हैं । इसी तात्पर्यसे, शक्त्यर्थको बोतन करनेवाले (शक्ति लिङ् च) इस 'लिङ्' लकार-को प्रयोग करते हुए आप कहते हैं, 'न त्यजेयम्', त्याग करनेमे मेरी शक्ति नहीं है।

भगवान् दयामय हैं । जिस समय पृथ्वीपर पापका प्राबल्य हो उठता है, धर्मकी मर्यादाओंका एकान्ततः सहार होने लगता है, धार्मिकोंपर—भगवद्गकोंपर अत्याचारकी पराकाष्ट्रा हो उठती है, उस समय भगवान्से नहीं रहा जाता । अत्याचारपीदित धार्मिक हदयोंकी आह, भगवद्गकोंकी वह करुण पुकार भगवान्को वैकुण्ठसे बुला केती हैं। आप पृथ्वीपर अवतार लेते हैं। आप अवनार लेकर धर्मकी मर्यादाओंका फिरसे स्थापन करते हैं।

मक्तोंको आश्रय देते हैं। आपकी खानाविक इच्छा ग्रहती है कि छोग पापोसे मुँह मोइकर मेरी ओग अभिमुन हो। जिस समय देशमें किसी विशेष शिक्षाका प्रचार करना होता है उस समय उस शिक्षाके प्रचारक छोग स्थान-स्थानपर उम शिक्षाके लिये विद्यालय स्थापन करते हैं। पढ़नेवाले बालकोंको खूब उत्साह देते हैं। घर-घरमे जाकर वे छोग उस शिक्षाका महस्व समझाते हैं। वालकोंको इनाम आदिका प्रलोभन देकर स्कृलोंमें छोते हैं, वनव्यय करके ऐसे नौकर रखते हैं जो घर जाकर बालकोंको शिक्षालयमें ले आते हैं तथा स्कृलका समय समाप्त होनेपर घर पहुँचा जाते हैं। ऐसे-ऐसे उद्योगोंसे उन शिक्षाप्रचारकोंका काम जब चल निकलता है, लोग पढ़नेके लिये जब स्कूलोंमें आने लगते हैं, तब उनके हर्षकी सीमा नहीं रहती। वे अपनी सफलतापर प्रसन होते हैं।

किसान काँटोसे भरे आइ-अखाइोंको काटकर जमीन साफ करता है। ककर-पत्यरोंको हटाकर, मिट्टीके वडे-बडं टेलोंको काठकी सहायतासे फोइकर खेतकी जमीनको खेतीके लायक बनाता है। मिट्टीको गीली करके बीज बोता है। बडे परिश्रममे उसे सीचता है। रात-रातभर जगकर उसकी रख्वाली करता है। जिस समय उसमें बानकी बाले आने लगती हैं, कहिये उसको कितना आनन्द होता होगा वह अपने परिश्रमको सफल समझकर माकिनी आशाओंकी लहरमे मस्त होकर अमने लगना है। किने क्या अच्छा कहा है— भीरैकपायिना दत्तजानुपननेन पङ्कमलिनेन । पुत्रेणेव हि शालिक्षेत्रेणानन्यते हलिकः॥

'बुटनोसे चलते हुए, ध्रुटिमलिन, दुग्धपोध्य अपने पुत्रको देखकर जिस तरह पिता प्रसन्न होता है, उसी तरह बाले (गहैंगी) निकलना जिसमे आरम्भ हुआ है, बान तैयार होनेका जल जिसमें दिया जा गहा है, कीचडमे मलिन ऐसे अपने खेतको देखकर किसान सुखी होता है।

भगवान् भी जिस समय अपने भक्तोंको देखते हैं, अपने पास आनेवाले शरणार्थियोंको सामने पाते हैं, वे परिश्रमशाली उसी खेतिहरकी भाँति प्रसन्न हो उठते हैं। 'शरणागतसम्यमालिनीय वृषशैलेशकृषीवल धिनोति —शरणागतरूपी सस्योंसे भरी हुई यह वर्मक्षेत्रभ्मि श्रीवेकटेशरूपी कृपीवलको प्रसन्न कर देती है। धर्मसस्थापन करनेवाले भगवान् वर्मकी छत्रछायामें प्राणिमात्रको अभयदान देनेका दरवाजा खोले बडी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई भी मेरे अभिनुख हो जाय, मैं उसकी रक्षा करनेको तैयार हैं। जब भगवान्को शरणागतोंपर इतना ममत्व है तब, कहिये, जो बडी राज्यससे, वडे दीनभावसे भगवान्की रक्षकतापर दह विश्वास करके वडी दूरमे दौडा चला आ रहा है, उसका त्याग वे कैसे कर नकते हैं 'इसी अपनी शरणागत-वरसलताको ध्वनित करते हुए आप कहते हैं—'सम्प्राप्त न त्यज्यम् ।'

मगवान्को अपने भक्तोंपर, अपने शरणागतोंपर यहाँतक पक्षपान है कि उनके सम्बन्धके कारण उनके सम्बन्धियोंनकको भाप प्रिय समझते हैं। अपने भक्तके सम्बन्धी चाहे जैसे दोषी हों, चाहे जैसे अपराधी हों, और तो क्या खयं भगवान्के साथ ही परम वेर रखते हों, परन्तु भगवान् जिस समय उन्हें देखते हैं उनपर भी आपको पक्षपात हो जाता है। उनको भी आप ममताकी दृष्टिसे देखने लगते हैं। आप सोचते हैं, यह मेरे भक्तका सम्बन्धी है। उन सम्बन्धियोंको देखकर आपको अपना वह भक्त याद आता है। आप उस समय स्तेहमे गद्धद हो उठते हैं। उन सम्बन्धियोंके अपराधोंपर आपकी दृष्टि नहीं जाती। आपकी दृष्टि जाती है अपने भक्तकी तरफ। 'यह मेरे भक्तका है'—बस इतने-से सम्बन्धमात्रसे वह भगवान्का अनुप्रहपात्र हो जाता है। प्रेम स्वनेवाले प्रेमियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे अपने प्रेमीके सम्बन्धमात्रसे असार वस्तुपर भी लट्टू हो पद्धते हैं। दृती नायकको उपाल्डम्भ देती है।

बालक भवता दत्तां कणें छत्वा तु बदरसङ्घाटीम्। लजालुरपि क्यूःसा प्रतियाता ग्रामरच्यया भवनम्॥

'जो बेरका गुच्छा (एक डाँडमे दो बेर) तुमने अपने हाबसे दिया था उसे कानमे पहनकर वह लजीली बहू गाँवके प्रधान रास्तेसे होकर घर गयी।'

बद्रफल कोई रत नहीं परन्तु वह 'नुम्हारा दिया हुआ है', बस, इस बहुमानके कारण आभूषणकी तरह कानमें पहनकर उसे इतना हुई हुआ, अपनेम इतना बहुमान हुआ कि गर्बके कारण बहु उस रास्त्रेसे चली जिससे गाँवके सब खोग आहे-आले हैं। उसको इतना हर्ष या कि 'आज मैं सबसे बड़ी भाग्यवती और सुन्दर्श हूँ। सब लोग मेरे सौभाग्यको देखें', इस कारण सब लोगोंको दिखानेकी नीयनसे चक्कर खाकर भी गाँवके बीच रास्तेसे जा रही है। वह भी कौन १ 'लजान्तु १। और समय वह इतनी लजीली है कि उसमे किसीके सामने निकलातक नहीं जाता। परन्तु आज हर्षके कारण इतनी विह्वल हो रही है कि गाँवभरमें अपने सौभाग्यकी डौंडी पीटनेके लिये बीच गाँवसे मस्त हुई चली जा रही है। किसलिये कि 'भवता दत्ताम्'—वह बेरका गुच्छा तुम्हारा दिया हुआ है।

महाकि कालिदासका चित्रित किया हुआ यक्ष उत्तर दिशामे आये हुए पवनोंको बड़े आदर और प्यारसे आलिङ्गन करता है कि 'एमि स्पृष्टमङ्ग तवेति'—इन त्रायुओंने प्रेमपात्रके अङ्गका स्पर्श किया है।

कुत्ता समय-वैभवसे आज कदाचित् गई और पलगोंपर सम्योंके साथ सोनेका सौभाग्य पा गया हो, परन्तु सदासे तिरस्कार्य कहा गया है। हम किसीको कोधमें फटकारते हैं तो कहते हैं, 'न त्वा शुने मन्ये'—में तुम्हारी कुत्ते-बराबर भी दर नहीं मानता। परन्तु वही कुत्ता लेला है यह माल्रम होते ही मजन् उसे किस दृष्टिसे देखता है, यह वही जानता है। छातीसे लगाकर अपने सन्तप्त हृदयका प्रेम और आदर प्रकाश करता है। इसी भौति भगवान् भी अपने भक्तके कारण उसके सम्बन्धियोंतकका मुलाहिजा करते हैं। हिरण्यकशिपुका भगवान्के साथ वह विद्रेष था जिसकी सीमा नहीं। शुरू रू

भगवान्का स्मरणमात्र करनेके अपराधमे अपने एकमात्र औरस पुत्रपर यहाँतक अप्रसन्न था कि उसको स्वयं अपने हाथसे मारनेको तैयार हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा ? भगवान् प्रहादकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहते हैं— 'वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरी-ऽस्म्यहं नृणाम्'-हे प्रह्लाद ! अपना अभिमत वर माँगो, मैं मनुष्योंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। किन्तु निष्काम भक्त प्रहाद कहते हैं, 'मा मा प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः' हे भगवन् ! मैं तो उत्पत्तिसे ही कार्मोमें स्वय आसक्त हूँ, मुझे फिर वरोंके द्वारा क्यों प्रलोभन देते हैं। इससे यह न समझा जाय कि प्रहाद दरअसल कामनाओंमें आसक थे। नहीं, नहीं, उनके बराबर कोई 'एकान्ती' नहीं । वे भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि 'हे भगवन् ! मैं माँगूँ तो क्या माँगूँँ । मनुष्यके आशास्य (प्रार्यनीय) आयु, धन, वैभव आदि क्या स्थिर हैं, जो इनके लिये त्रिलोकपति आपके आगे मुँह खोछँ है अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो क्या, देवताओंतककी दशा देख ली है। देवना भी कैसे, जो लोकपाल कहलाते हैं । कोई पुरानी बात थोड़े ही है, अभीकी बात कह रहा हूँ। मेरे पिताके दरबारमे खड़े देवता थर-थर काँपा करते थे । रात्रिदिन उसीकी उपासना होनी आरम्भ हो गयी थी । प्रात.काल पूर्व दिशाकी तरफ मुख करके सन्ध्या प्रणाम आदि किये जाते हैं और साय पश्चिमकी तरफ, किन्तु जिस समय मेरे पिताका सौभाम्यसूर्य चमक रहा था, उस समय तीर्नो सन्घ्याओंके समय उसी दिशाको देवतातक भी प्रणाम करते थे जिसमें वह चला जाता या---

स सञ्चरिष्णुर्भुवनाम्तरेषु यां यहच्छ्याशिक्षियदाभयः भियाम्। अकारि तस्यै मुकुटोपलस्बलम्-करैक्सिसम्ब्यं त्रिव्दौर्विशे नमः॥

जिस समय कोपसे उसकी भुकुटि जरा बाँकी हो जाती, इतनेमात्रमें वे अपनी आयुकी समाप्ति समझ लेते थे और प्रसन्नता-से जरा भी उसकी भुकुटि नाच उठती तो वे अपना सुदिन समझते थे। देवताओंके आयु, धन, वैभव आदि भुकुटिके काँटेपर चढ़े हुए थे जो जरा-से फर्कसे इधर-के-उधर हो जाते थे। प्रहाद कहते हैं—

> रष्टा मया दिवि विभोऽसिलघिष्ण्यपानाः मायुः श्रियो विभव रच्छति याञ्जनोऽयम् । येऽस्मत्पितुः कुपितहासविकृम्भितभूः विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥

'हे प्रभो ! मैंने दिव्यलोकों में सम्पूर्ण लोकपालोंके आयु, धन तथा अन्यान्य वैभव आदि देख लिये हैं, जिन आयु आदिको मनुष्य चाहा करता है। ये देवताओंके आयु आदि, कोप और हास्पसे विजृम्भित मेरे पिताके भुकुटिविलाससे इधर-के-उधर हो जाने थे। वह अद्भुत प्रतापी पिता भी आपके आगे निरस्त हो गया।

यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देते ही हैं तो, 'कामानां इचसरोह भवतस्तु कृणे वरम्'—मेरे इदयमें कामनाओंकी उत्पत्ति ही न हो, यही आपसे मैं वर मौंगता हूँ । भगवान् प्रसन्न होकर कहते हैं—'मैं जानता हूँ, तुम्हारे सदश एकान्तभक्त कामनाओंको कभी हृदयमें स्थान नहीं देते।' तो भी, प्रह्लादके नहीं चाहने रर भी भगवान् उन्हें एक मन्वन्तरपर्यन्त दैत्येश्वरोंका साम्राज्य देते हैं। प्रह्लाद कहते हैं 'भगवन् ! आपके प्रभावको नहीं जाननेवाले मेरे पिताने बड़ा अपराध किया है, जो आपकी निन्दा की। मैं याचना करता हूँ कि उसकी इस पातकसे निवृत्ति हो जाय।' भगवान् आज्ञा करते हैं—'तुम्हारे कारण केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, इकीस पुरखा प वेत्र हो गये।'

त्रिःसर्ह्याभः पिता पूनः पितृभिः सह तेऽनघ। यत्साघोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः॥

'तुम्हारा पिता इकीस पीदिनों के साथ पितत्र हो गया, जो तुम-सरीखा कुलको पितत्र करनेत्राला साधु पुत्र उसके घरमें उत्पन्न हुआ।' अपने भक्तके सम्बन्धके कारण भगवान्का अनुप्रह देखिये, जो उसे विदेषीपर ही नहीं, इकीस पीदीतकपर आपकी कृया हो गयी।

कदाचित् इस दृष्टान्तपर लोगोंको यह कहनेका अवकाश पिल जाय कि इसमें कृपाका इतना अहसान नहीं । भक्त प्रहादके पुण्यसे अपने आप उनका उद्घार हो गया । परन्तु वण्टाकर्ण तो भगवान्का स्पष्ट निदेशी था । उनका नामनक सुनना नहीं चाहता वा । कहीं नाम कानमें न पड़ जाय, इसलिये कानमे वण्टे लटकाये रखना था कि उनकी आवाजसे नाम सुनायी ही न दे । परन्तु विदेशके कारण ही यह अहिनेश भगवान्का इद्यमें ज्यान रखता था। भगवान् इस एकान्ततासे प्रसन्न हो गये। उसपर प्रसन्न हुए सो तो हुए, उसके पक्षपातसे उसके छोटे भाईतकका उद्वार कर दिया।

कसको मारनेके लिये भगवान् जिस समय मथुगपुरी पधारे उस समय सुदामा मालीने पुष्पके हारोंसे भगवान्की सेवा की, अपनी योग्यतानुसार आपका अर्चन किया। आप उसपर प्रसन्न हो गये। उसके सम्बन्धके कारण उसके वंशभरको आयु, लक्ष्मी आदिका वर दे दिया। यह एक ही क्या, अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जिनमें अपने मक्तके पक्षपातमे भगवान्ने उसके सम्बन्धियों-तकपर कृग की है। भगवान् कहते हैं कि जब मुझे भक्तके साथ यहाँतक प्रांति है कि उसके सम्बन्धितकका त्याग नहीं करता, तब क्या शरण अथे हुए साक्षात् विभाषणको ही मैं छोड़ दूँगा में तो विभाषणके सम्बन्धके कारण राज्यतकको क्षमा करनेके छिये तैयार हूँ। वह भी यदि मेरे आश्रयमें आये तो मैं उसके कोई अपराध न देखूँ। उसको प्रिय बना उँ। आगे चलकर आपने स्पष्ट ही श्रीमुखसे कहा है—

भानयैनं हरिश्रेष्ठ दश्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुप्रीच यदि वा रावणः स्वयम्॥

'हे सुग्रीव! इसे मेरे पास ले आओ। मैंने इसको अभय दे दिया, चाहे यह विभीषण हो अथवा स्वय रावण ही क्यों न हो।' जब मैं रावणतकको स्वीकार करनेको तैयार हूँ तो क्या शरणागत साक्षात् विभीषण मुझसे छोड़ा जायगा ? नहीं-नहीं, यह मेरी शक्तिसे बाहर है। इसी विचारसे आप कह रहे हैं, 'न त्यजेयम्'—मैं नहीं छोड़ सकता।

अथवा-'न त्यजेयम्' यहाँ सम्भावनामें 'लिङ्' है । 'सम्प्राप्तस्य विभीषणस्य त्यागसम्भावनापि नास्ति।'

भगवान् कहते हैं कि शरणमें आये हुए विभीषणके त्यागकी मैं तो सम्भावनामात्र भी नहीं कर सकता । भगवान्के पास आने-मात्रसे जो श्राधनीय हो उठता है, भला, उसके त्यागकी सम्भावना की जा सकती है ? आप तो अपने अभिमुख आनेमात्रकी प्रतीक्षा किया करते हैं। आगे स्पष्ट ही अपने श्रीमुखसे आपने कहा है कि 'सक्टदेव प्रपन्नाय'—जो एक बार भी मेरी तरफ आ मात्र जाता है (उसे मैं अभय दे देता हूँ)। तो जिसका आना भी जब बड़ा अभिनन्दनीय माना जाता है, उसके त्यागकी सम्भावना कहाँ-से हो सकती है ? श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि जिस बातके होनेकी सम्भावना ही नहीं, उसके साधनका उद्योग भी नहीं किया जाता । समेरुका उठा लेना सम्भव नहीं, अतएव उसके उखाइ लेनेका शेखचिछीपन भी कोई नहीं करता। भगवान कहते हैं कि शरणागतके त्याग करनेपर मेरी सत्ता बनी रहे तो मैं उस त्यागके साधनोंका उद्योग करता, परन्तु त्याग करनेपर मेरी सत्ता-की ही सम्भावना नहीं । आप कहते हैं 'अप्यहं जीवितं जहााम'-भी अपने जीवनको छोड़ सकता हूँ, परन्तु मेरी शरणमें आये हुए भक्तको नहीं छोद सकता। जब यह दशा है कि त्याग करनेपर स्वयं अपनी ही सत्ता नहीं रहती, तब उसके किये उचीग कैसे हो

सकता है ! इसी आशयसे भगवान् कह रहे हैं कि 'न त्यजेयम्'

सप्रीव कह सकते हैं कि विभीषणके स्वीकार किये विना आपकी सत्ता नहीं रहती तो इसके खीकार करनेपर हमारी भी सत्ता नहीं रहती । यदि हमलोगोंकी अनुमतिके बिना आपने इसे अङ्गीकार कर लिया तो, अच्छी बात है, कर लीजिये. आपकी इच्छा है। किन्त फिर हम साथ नहीं दे सकते। हमलोग आपकी सहायताके लिये आये हैं। लक्काका विजय करके आपके कार्यकी सिद्धि करें, यह हमारा प्रयोजन है। यदि वैरीके कपटाचारी पुरुषोंको आप अपनेमें मिला छेंगे तो सिद्धि कैसी, हमलोगोंकी ही खैर नहीं । इसिंख्ये इसके खीकार कर लेनेपर हमारी स्थिति नहीं । अब यदि हमारा परित्याग ही आपको अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। परन्तु आपके अनुप्रहको देखते हुए तो यह प्रतीत होता है कि आप हमारा त्याग नहीं करेंगे। जब हमारा त्याग करना आप नहीं चाहते तो यह जरूरी बात है कि इसका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि इसके खीकार करनेपर हम नहीं रह सकते। अतएव इसका त्याग करना ही समयप्राप्त माञ्चम होता है। इसपर भगवान आगे कहते हैं --- 'क्यञ्चन', 'अह क्यञ्चन न त्यजेयम्'--मैं कैसे भी इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे जैसा अत्याहित हो, चाहे जैसी मेरी हानि हो, मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता ।

भगवान् श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं। आपने अवतार लेकर धार्मिक मर्यादाओंकी मर्यादा स्क्ली है। आपके चरित्रोंके

आदर्शपर आज भी संसारके पुरुष अपने जीवनके आदर्शीको स्थिर कर रहे हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रके सेतुबन्धनादि अलैकिक चरित्रोंकी वात छोड़ दीजिये, आपके जो-जो व्यावहारिक चरित्र हुए हैं उन्हीं सबको प्रमाण मानकर संसारका जनसमाज आजतक अनुकरण करता चला आ रहा है। केवल भारतके ही श्रद्धालु नहीं, अन्यान्य सभ्य देशोंके भी चरित्रसमालोचक लोग श्रीरामचरित्रका आदर्श वड़ा ऊँचा मान चुके हैं। उनके चरित्रकी एक-एक घटनापर सभ्यसमाजने पेटभर आलोचना कर ली है। प्रवल परीक्षाओंके बाद यह स्थिर हो रहा है कि भगवान् श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं और उनके चरित्रोंका आदर्श बड़ा ऊँचा है । 'भगतान् श्रीरामचन्द्र साक्षात् त्रैळोक्यनाय थे, रावणादि दुष्टोंके सहारके लिये भूमिमे अवतार लेकर पथारे थे। दुर्होंका दमन, शिष्टोंका सान्त्वन-यही आपका प्रधान उद्देश्य या और बाकीके मानवचरित्र तो आपने अपने उद्देश्यका सीष्ठवसे निर्वाह करनेके लिये अभिनीत किया था।' इस अभिप्रायको रखनेवाले श्रद्वाष्ट्रओंकी तो बात ही दूसरी है, परन्तु जो छोग मानवचरित्रके आदशाँको खोजनेकी नीयतसे रामकथापर दृष्टि डाइन्ते हैं वे भी श्रीरामके असाधारण त्यागको देखकर दंग हो उठते हैं।

श्रीरामचन्द्रके गुणगणोंसे मुग्ध हुए महाराज दशरथ ही क्या, सम्पूर्ण साकेतप्रान्त यह चाह रहा था कि श्रीरामचन्द्र क्षयोध्याके युवराज बना दिये जायेँ। बड़ी उत्कट अभिलाषाओं के बाद जब श्रीरामचन्द्रके यौकराज्याभिषेकका शुम दिन स्थिर हुआ तब राजा और प्रजाके सुखकी सीमा न रही। अयोष्यामें

अमन्दका सागर उमद पड़ा। किन्तु इस आनन्दसागरमेंसे जैसे नित्य नये उत्सवरत निकल रहे थे वैसे ही उसमेसे अचानक हालाहल विषका भी प्रादुर्भाव हुआ। दैवप्रेरित कैंकेयीके कृरता-पाशमे महाराज दशरथ बाँध लिये गये। कैंकेयीने सत्यप्रतिज्ञ राजाको विवश कर लिया कि आज ही रामचन्द्रको वनवासकी आज्ञा दी जाय और इस अभियेककी मङ्गल-सामग्रीसे भरतको यौवराज्य हो। वृद्धावस्थामें बड़े यतोंसे राजाको पुत्रमुखदर्शनका सुख मिला था। श्रीराम-सरीखे ज्येष्ठ पुत्र मिले थे। बड़ी साधनाओंके बाद आज यह सुख-समय आया था कि उन्हें युवराज-पदवी दी जाय। अनुनय-विनय करके, पैरों पड़कर राजाने कैंकेयीको बहुत मनाया—

अपुत्रेण मया पुत्रः धमेण महता महान्। रामो लब्धो महातजाः स कथं त्यज्यते मया ॥

'मुझ अपुत्रने बड़े श्रमसे रामसरीखा पुत्र पाया है। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ '' किन्तु मूर्तिमान् होनहार बनी हुई केंकेयी भटा कैसे मानती शराजा विह्नल होकर शस्यापर गिर पड़े।

इधर मङ्गलमय प्रातः-कालमें ही अयोध्याका राजदरबार सजाया जा चुका था। सामन्तगण और दरबारी छोग मेंट लिये राजमहल-मे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज दरबारमें पधारें तो अभिषेक हो, महाराज ओर युकराजकी नजरें की जायें। इक्ष्माकु-वंशके कुल्गुरु महर्षि वशिष्ठ अभिषेकके लिये जैसे ही ड्योदीमें प्यारे, सुमन्त्र दौड़कर अन्तःपुरमें महाराजको खबर करनेके लिये गये । किन्तु वहाँ द्वस्य दूसरा ही देखा। राजा शय्यापर परे ये। कैकेयीने कहा कि—'अभिषेककी खुशीके कारण महाराजको रात्रिमें नींद नहीं आयी थी। इस समय कुछ औंख छगी है। महाराजने रामचन्द्रको यहाँ बुलाया है। जल्दीसे मेज दो।'

सुमन्त्रको आश्चर्य तो हुआ, परन्तु यह समझकर कि अभिषेकके सम्बन्धमें ही महाराज श्रीरामको देखना चाहते हैं, वे जल्दीसे श्रीरामको उनके महलसे बुला लाये। श्रीरामचन्द्र वहाँका दृश्य देखकर घबरा उठे। हृद्रयमें सोचने लगे—

> अन्यदा मां पिता रष्ट्रा कुपितोऽपि प्रसीवृति । तस्य मामच सम्प्रेक्य किमायासः प्रवर्तते ॥

'जो पितृचरण और दिन कुपित होते तो भी मुझे देखते ही प्रसन हो जाते थे, उन्होंके मनमे आज मुझे देखकर क्रेश क्यों हो रहा है ²⁷ माता कैकेयीको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रने

कियाया नापराद्धमहानाचेन मे पिता। कुपितस्तन्ममास्थस्य त्वमेवैनं प्रसादय॥

श्विज्ञानके कारण आज मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी कुपित हो गये हैं श्वाप ही मेरा अपराध क्षमा कराकर इन्हें प्रसन्न कर दीजिये। दैव उखी ककेयीने कहा-

यदि स्वभिहितं राष्ट्रा त्ययि तत्र विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न होष त्ययि वक्ष्यति ॥

पदि तुम्हारे विषयमें राजाकी आज्ञा अन्यया न हो, इद्दी न जाय, तो में कह दूँगी। महाराज तुमसे कुछ न कह सकोंगे।' पिताके सम्मुख ही ऐसे वचन सुनकर श्रीरामको बदा दुःख दुआ। आप बोले—

> अहो धिक् नाहँसे देवि वक्तुं मामीहरां बचः । अहं हि वचनाद्राक्षः पतेयमपि पावके ॥ मक्षयेयं विषं तीक्णं पतेयमपि चार्णवे । नियुक्तो गुरुणा पित्रा नुपेण च हितेन च ॥ तद् ब्रहि वचनं देवि राक्षो यदिभकाक्ष्रितम् । करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विनाभिभाषते ॥

'हे देवि ! यदि मेरे विषयमें आज्ञोन्लक्षनका सन्देह किया जा सकता है तो मुझको धिकार है । आप मुझको ऐसे वचन न कहें। मैं महाराजकी आज्ञासे अग्निमे कूद सकता हूँ, हलाहल विष पी सकता हूँ, समुद्रमें गिर सकता हूँ। महाराज गुरु हैं, पिता हैं, राजा हैं, मेरे हितचिन्तक हैं। प्रत्येक कारणसे मैं उनकी आज्ञापालनके लिये बाध्य हूँ। आप नि:शक्क होकर महाराजका अभीष्ट कहिये। मैं उसको कहाँगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। यह राम कहकर कभी उसे नहीं बदलेगा।

कैकेयीने विष उगल ही दिया । किन्तु महापुरुष रामके चेहरेपर रेखामात्र अन्तर न पड़ा । महर्षि वाल्मीिक कहते हैं— सर्वोऽप्यमिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य किञ्जिदाकारमानने ॥

'जो परिजन रात-दिन पास रहनेवाले थे, क्षण-क्षणके भावोंका जिन्हें परिचय था, उन्होंने भी सत्यवादी श्रीमान् रामचन्द्रके मुखपर कोई विभिन्न भाकार न देखा ।' आपने कहा—

١

भलीकं मानसं त्वेकं हृद्यं दहते मम । स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेषनम् ॥ अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च । हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दृष्टां भरताय प्रचोदितः॥

'एक बातका दु ख मेरे इदयको जलाता है, वह यह कि खयं महाराजने मुझे भरतके राज्याभिषेककी आज्ञा नहीं दीं। मैं आज्ञा होनेपर अपने भाईको धन-दौलत, राजपाट, प्राणिप्रया जानकी, यहाँतक कि प्राणोंको भी, जो सबको अभीष्ट है, इर्षपूर्वक खय दे सकता हूँ।'

नाहमर्थपरो देवि छोकमावस्तुमुत्सहे । विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम् ॥

ेंह देवि ! मैं राज्यलोलुप होकर इस लोकमें नहीं रहना चाहता | मुझे (त्यागके विषयमें) ऋषियोंके समान ही समझें | मुझे निष्कपट धर्मपर इदयसे आस्था है ।'

> न हातो धर्माचरणं किञ्चिरस्ति महत्तरम्। यथा पितरि शुक्षूषा तस्य या वचनकिया॥

्इससे बढ़कर कोई धर्माचरण नहीं कि पिताकी शुश्रूषा अथवा उनकी आज्ञाका पाठन किया जाय।

यदि श्रीरामचन्द्र चाहते तो उनके लिये कई रास्ते थे जिनसे वे अयोध्याके युवराज बन जाते और वन नहीं जाते । यह न समक्षिये कि चूष्ट होकर अयोध्यामें रह जाते । नहीं-नहीं, नीतिके अनुसार । कोई यह नहीं कह सकता था कि श्रीरामने अनुचित किया । जिस समय लक्ष्मणको श्रीरामके बनवासका वृत्तान्त मालूम हुआ, वे एकदम क्रुद्ध हो उठे। वे महारानी कौशल्यासे बोले—

तिद्दं चचनं राष्ट्रः पुनर्वाल्यमुपेयुषः। पुत्रः को इदये कुर्याद्राजवृत्तमनुसारन्॥

भाछम होता है, राजाको फिरसे बालकपन आ गया है। ऐसा कौन राजनीतिज्ञ पुत्र होगा जो इस वचनको इदयमें भी स्थान दे।' राजा बिल्कुल आपेमें नहीं हैं। यह आजतककी राजनीतिसे बिल्कुल विरुद्ध है कि छोटे लड़केको राज्य मिले और बड़ा निर्दोष ही राज्यसे विद्यत रहे। कोई कुछ न बोले, मैं अकेला इस व्यवस्थाके विगेधमें आगे बढ़ता हूँ। यदि भरतके पक्षसे राजशिक्तयाँ उठेंगी तो अकेला मैं सबको सम्हाल हुँगा।

न शोभार्थाविमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे । नासिराबन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः॥

भी मेरी मुजाएँ शोभाके लिये नहीं हैं, यह धनुष मैंने केवल सजावटके लिये नहीं धारण किया है, यह तलवार कमरमें लटकानेके लिये ही नहीं है, और न ये बाण केवल तरकसमें जकड़े पड़े रहनेके लिये हैं। इस हिसाबसे राजनीतिका पक्ष लेकर लक्ष्मण डट जाते तो कौन ऐसा था जो कुल कर सकता था और कौन श्रीरामचन्द्रको वन भेज सकता था है

अयोध्याकी प्रजा श्रीरामके यौवराज्यका महोत्सव देखनेके किये देवी-देवना मना रही थी। एक-एक दिन बड़ी उत्कण्ठासे बीत रहे थे कि किस दिन वह ग्रुम समय देखेंगे जिसमें श्रीरामचन्द्रको युवराजके पदपर अभिषिक्त किया जायगा। जिस समय प्रजाको माल्यम हुआ कि श्रीरामको अभिषेक कैसा, बनवास दिया गया है, तमाम प्रजा एकदम विकल हो उठी। सबने सोचा कि कैकेयीने राजाको धर्मपथसे गिरा दिया है। यह अनुचित होगा कि श्रीराम अयोध्यासे चले जायें। दुःख और गुस्सेमें भरे हुए सचिव सुमन्त्रने तो कैकेयीसे स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुमः किसी तरह भी समझानेसे नहीं मानती तो—

> राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेरिनीम् । धयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ न ख ते विषये कश्चिद् ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति । तादशं त्वममर्यादमद्य कर्म करिष्यसि ॥ नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गे रामनिषेवितम् ।

'तुम्हारा पुत्र राजा हो जाय. भरत सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करें । हम तो वहीं चले जायँगे, जहाँ रामचन्द्र जायँगे । तुम्हारे देशमें कोई ब्राह्मण नहीं रहना चाहेगा, जो आज तुम ऐसा बेमर्याद काम करोगी । और हम सब छोग तो निश्चय ही रामके मार्गपर चले जायँगे ।' और तो क्या, अयोध्याकी क्षियोतकने कह दिया—

कैकेस्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि। जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरिप दापामहे॥

जबतक कैनेयी जीती है और हम भी जीती हैं तबतक चाहे वह कितना ही भरण-पोषण करे, हम कभी उसके राज्यमें नहीं रहेंगी। हम अपने पुत्रोंकी शपय खाती हैं! इद हो गयी। पुत्रवर्ती अत्यहित हुए बिना कभी पुत्रकी शपथ नहीं खाती। जब प्रजाकी तरफसे भी यों घोर विराध हो रहा था तो फिर ऐसा कौन था जो श्रीरामको जबरदस्ती वन भेजता। प्रजाके विरोधपर तो आजकल राज्य के-राज्य उलट जाते हैं, तब भला राम चाहते तो अयोध्यामें नहीं रह पाते र प्रजाकी तरफ राजाके बढ़े-बड़े उच्च भाव थे। 'राजा प्रकृतिरखनात्'—जबतक प्रजा अनुरक्त न हो, राजा राजा ही नहीं कहला सकता। प्रजाका विरोध पहले सामान्य दृष्टिमे नहीं देखा जाता था। सम्मिलित प्रजा तो क्या, कुल ही बादमी यदि असनुष्ट रहते तो राजा अपना अपराध समझता था, उन्हें संतुष्ट करके ही विश्राम लेता था।

श्रीरामके राज्यमें एकमात्र अकालमृत्यु होनेसे एक ही ब्राह्मण-की तरफसे विरुद्ध पुकार आयी थी कि श्रीराम तत्काल अपना ही अपराध समझकर उसके प्रतीकारके लिये उठ खड़े हुए थे। कनवासके समय तो सारी प्रजा एक तरफ थी। यहाँतक कि स्नियौं-तक यों घोर विरोध कर रही थीं, तो भला दशरथ इसपर विचार न करते — वह भी ऐसी दशामें जब वे खय यह चाहते थे कि राम वनको न जायँ।

जिस समय भगतान् श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मणको साथ लेकर वन जानेके लिये महाराज दशरथको प्रणाम करने गये उस समय दशरथकी बड़ी करुण दशा थी । उनका हृदय रो रोकर कह रहा था कि रामको वन मत जाने दो । वे अच्छी तरह जानते थे कि रामके विरहमे मेरा जीवन नहीं रह सकता । उस समयकी घटना कहता हूँ जिस समय श्रीरामने मना करनेवालोंको बरे विनयसे प्रार्थना करके मना लिया या कि 'इस समय मेरा बन जाना ही समयप्राप्त है ।' अस्तु, जैमे ही राजाने रामचन्द्रको चीरवल्कल पहने मुनिवेषधारी देखा, राजाका हृदय फटने लगा—

> नैनं दुःखेन सन्तप्तः प्रत्यवैश्वत राघवम्। न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः॥

'दु वी राजासे रामकी तरफ देखा न गया। उनका मन यहाँतक दुखी या कि श्रीरामको देखकर उनके साथ बोलातक न गया।' रामसदृश प्रिय पुत्र चौदृह बरसके लिये वन जा रहा है और पिता दशरथ उनसे बोलेतक नहीं! कुछ दु.खका ठिकाना है! नि:सङ्ग होकर राजा विलाप करने लगे—

मन्ये खलु मया पूर्व विवत्सा बहवः कृताः। प्राणिनो हिसिता वापि तन्मामिद्मुपस्थितम्॥ 'माल्रम होता है, मैं पहले बहुतोंको पुत्रोंसे रहित कर चुका हूँ। अथवा मैंने बहुत-से-प्राणियोंका घात किया है। आज वहीं मेरे सामने आ उपस्थित हुआ है।'

प्वमुक्त्वा तु वचनं बाष्येण विहतेन्द्रियः।
रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न दादााक सः॥
ध्यह कहते-कहते ही उनसे बोटा न गया। आँसुओंसे गल्प
रक गया। केवल एक बार 'राम' यह कहकर ही फिर वे कुछ
न बोट सके।' जिस समय रथमें बैठाकर सुमन्त्र श्राराम आदिको
ले जा रहे थे, राजा पथराई हुई आँखोंसे एकटक रथकी तरफ
देखते रहे—

यावत्तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमद्दयत् । नैवेक्चाकुवरस्तावत्सज्जद्दारात्मचश्चर्षाः ॥

'जबतक उनके रथकी धूजिका भी रूप दीखता रहा तबतक राजाके नेत्र वापस नहीं छैटे।' जब रज भी दीखना बंद हो गया तब राजा महन्त्र क्या, अपने शोकागारमें छैटे। राजाके शोक-से महर्षि बाल्मीकिकी कलम भी यहाँतक अभिमृत हो गयी थी कि अमङ्गलका भी विचार न कर वह कहती है—

> इत्येवं विलयन् राजा जनीधेनाभिसंवृतः। अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्॥

'बहुत-से आदिमयोंने घिरे हुए, इस तरह विलाप करते हुए राजा शवदाहोत्तर मृतम्नान करके जैसे घरमें घुसते हैं उस तरह उस अमझल घरमें घुने ।' महन्त्रमें लौटते ही आपने आज्ञा दी कि मुझे कौसल्याके महल्में ले चलो । वह रात्रि, वह काल्प्रात्रि, दशरथने कौसल्याके भवनमें ही बितायी । आधीरात होते-होते तो राजाकी यह दशा हो गयी कि वे कौसल्यासे बोले—

> न त्वां पद्यामि कौसस्ये साधु मां पाणिना स्पृदा । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥

'हे कौसल्ये । तुम मुझे दिखायी नहीं देती हो । मुझे हाथसे अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि रामके साथ-साथ चली गयी है, जो अभीतक नहीं लौटी ।'

जिन राजा दशरथकी रामके वियोगमें दो पहरमें यह हालत हो गयी, भला वे रामको जानेके लिये अपने मनसे अनुमति देते ² किन्तु प्रतिज्ञापाशमे बैंधे हुए थे। रामको खुले शब्दोंमें तो कैमे कहते कि तुम मत जाओ, किन्तु हृदय नहीं मानता था। आप कहते हैं—

> निह सत्यातमनस्तात धर्मामिमनसस्तव । सिव्वर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ अद्य त्विदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा । पकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम् ॥

ंहे नात ' तुम सत्यात्मा हो, धर्ममे तुम्हारा मन है, मै तुम्हारी जानेकी बुद्धिकों तो नहीं रोक सकता, किन्तु आज रातको तुम सर्वथा मत जाओ, जिससे एक दिन तो मैं तुम्हें देखकर सुखपूर्वक जी सकूँ।' राजाके प्राण इदयमें तड़फड़ा रहे थे। राजासे न रहा गया। बोले—

अहं राघव कैकेय्या वरदानन मोहितः। अयोध्यायां त्वमेवाद्य राजा भव निगृह्य माम्॥

'हे राम ' कैकेयोने मुझं वरदानसे मृद (वदहवास) कर दिया है। मैं राज्य करनेयोग्य नहीं। मुझे कैद करके अयोध्याकी गई। एत ही बैठो। यहाँ साफ ही कह दिया कि मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ, होशहवासमें नहीं कर रहा। मेरी यह कार्रवाई उचित गिनी जानेयोग्य नहीं। 'राघव' सम्बोधनसे ध्वनित कर दिया कि रघुवशमे आजतक यह अनरीति नहीं हुई कि बड़े पुत्रके रहते छोटा गई। आज मालिक हो। अत तुम मेरे विरुद्ध भी अयोध्याके राजा होनेके योग्य हो। अब कहिये, प्रजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, राजा होनेके योग्य हो। अब कहिये, प्रजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, रेसी दशामें यदि श्रीराम चाहते तो अयोध्याकी युवराजपदवी ऐसी दशामें यदि श्रीराम चाहते तो अयोध्याकी युवराजपदवी

उनसे कौन खुइा सकता था ² यिट श्रीराम वन न जाकर अयोध्यामें ही रहते तो इस हालतमे कौन बुरा कहता ² यहाँ तो स्पष्ट ही उपाय था कि 'पिताजी मुझे आज्ञा देते हैं, त् अयोध्यामें रह।' फिर भला राज्यभोगोंको छोडकर जंगल-जगल यूमनेको क्या जरूरत थी ² परन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्र धर्मका आदर्श कायम करने पधारे है। वे हाथ जोडकर पितासे कहते हैं—

> भवान् वर्षसहस्राय पृथिष्या नृपते पतिः । सहं त्वरण्ये वत्म्यामि न मे राज्यस्य काङ्किता ॥

ेहे राजन् 'आप हजार वर्ष पृथिवीका राज्य करे। मैं प्रसन्ततामे वनवासके लिये तैयार हूँ। मुझे राज्यकी अभिलाषा नहीं।'

> नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुसं न स मेदिनीम् । नैव सर्वानिमान् कामात्र स्वर्गे न स जीवितम् ॥ त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्पम् । प्रत्यक्षं तस सत्येन सुकृतेन स ते शपे॥

भी राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, पृथिवां नहीं चाहता, इन दुनियावां मनोरथोंको नहीं चाहता, खर्ग नहीं चाहता; और तां क्या, जीवनतकर्का मुझे इच्छा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपके सत्यकी रक्षा हो, आपको मिय्यावादिताका कळहूं न लगे—मैं आपके सम्तुम्ब सत्य और पुण्योंकी शपच व्याकर कहता है। जो गमचन्द्र पिताके सत्यके छिये अपने सर्व सुल्वोंका बछिदान दे देने हैं, भटा उनकी मर्यादापालकताकी सीमा है। बही मर्यादापुरुषोत्तम अभयदान देनेकी प्रतिक्षा करके, मटा, फिर अपने

प्रणसे हट जायँगे र जो दीनताके साथ अपनी शरणमें आया है उस शरणागतको छोड़ देंगे र इसी आशयसे श्रीरामचन्द्र कह रहे हैं—'क्यमन'—'किसी तरह भी' शरणागतको नहीं छोड़ सकता।

श्रीरामचन्द्रकी मर्यादापालकताका और भी प्रकट प्रमाण है। जिस समय श्रीरामचन्द्रका बनगमन निश्चित हो गया तब महाराज दशरय और तो क्या कर सकते थे, आपने श्रीरामकी रक्षाके विचारसे सुमन्त्रको हुकुम दिया कि श्रीरामके साथ चतुरिक्कणी सेना जाय और आरामका सब सामान साथ रहे, जिससे उन्हें अयोध्याकी याद न आवे। इसपर श्रीरामने बड़े विनयसे निवेदन किया—

यो हि दस्वा द्विपश्चेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः । रजजुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम् ॥ नधा मम सनां श्रेष्ठ कि प्यजिन्या जगत्यते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥

भन दुन्तरे तो उसमे क्या लाभ है ? हायीको छोडकर रस्सीमे स्नेह करनेमे क्या होता है ? इसी तरह हे जगरपति ! हे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! मुझे अब सेनाका क्या करना है । मैं ये सब चीजे भरतको ही देता हूँ । मेरे लिये तो चीर-बल्कल लाये जायँ, जिन्हें पहनकर मैं कन जाउँ ।'

निर्लजा कैकेयी अपने हायसे चर लाकर श्रीराम और स्थमणको देती है। श्रीजानकी एक बार तो उन चीरोंको देखकर 'पृषती वागुरामिव' (हरिणी बन्धन-रञ्जुको देखकर जिस तरह डरती है) घबरायीं। परन्तु श्रीराम और लक्ष्मणको चीर पहने देखकर वे भी अपने हाथमे चीर ले तो लेती हैं, परन्तु यह नहीं जानतीं कि ये पहने कैंमे जायँगे ²

> कयं नु चीरं बधन्ति मुनयो बनवासिनः। इति शकुशला सीता सा मुमोह मुहुमुहुः॥ कण्ठे कृत्वा सा सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्यौ शकुशला तत्र मीडिता जनकात्मजा॥

भनवासी मुनि चीर कैसे पहनते हैं—इससे अनिम्झ सीता किंकर्त्तव्यिविम्द रह गयी। एकको गलेमें डालकर दूसरेको हायमें लेकर लजित होकर खड़ी रह गयी। जिस जानकीकी दासीतक बहुम्ल्य कौशेय वस्नोंको ठुकराकर चलती हैं वही साकेतधराधीश महाराज दशरथकी पुत्रवध्, विदेहराजनन्दिनी आज पेड़के बकलोंको पहनना चाहती है, किन्तु अनम्यासके कारण जानती नहीं कि किस तरह पहने। यह करुण दृश्य देखकर रघुकुलके गुरु महर्षि वसिष्ठमे नहीं रहा गया। कोधमें आकर वे कहने लगे—

> अतिप्रयुत्ते दुर्मेघे कैकेयि कुल्पांसिन । वञ्चयित्वा तु राजामं न प्रमाणेऽयतिष्ठसे ॥ म गन्तव्य वमं देख्या सीतया शीलवर्जिते । अनुष्ठास्पति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्॥

'कु अवलिक्क्सिनी कैकेयी ! अब तो त् बहुत आगे बढ़ी जा रही है। राजाको ठगकर एकदम सिर उठा स्थिया है। कुछ भी मर्यादामें नहीं रहना चाहती / सीता कभी वनको नहीं जायगी। है दु:शीले ! वही रामके आसनको तबतक अलकृत करेगी। और—

भय यास्यति वैदेही वनं रामेण सङ्गता। वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति॥ ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपै सह। त्यमेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहित रता॥

'यदि रामके साथ जानकी जायगी ही तो हम भी मब साथ जायँगे। यह सब नगर भी साथ जायगा। फिर प्रजाका अहित करनेवाली तू दुराचारिणी वृक्षोंसहित इस सूनी भूमिपर जासन करना।'

तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरी नृपस्याप्रतिमप्रभावे।

जो अप्रतिमप्रभाव थे, प्रतापी महाराज दशरथके भी गुरु थे तथा ब्राह्मणोंने मुख्य थे उन विशिष्ठजीके यों कहनेपर रघुकुलंग कौन-स् ऐसा प्राणी था जो उनका विरोध करता ' उन्होंने स्पष्ट कह दिंग कि मरतको मैं जानता हूँ; वह जबतक राजा नहीं देंगे, तुम्हा दी हुई मूमिको कभी नहीं चाहेगा।

न हि तक्कविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः। तक्कनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवतस्यति॥

'जिस जगह राम राजा न होंगे वह राष्ट्र ही नहीं कहला सकता। जिस जंगलमें राम रहेंगे वह वन ही राष्ट्र हो जायगा।' जिन विशासके आदेशपर तमाम रघुकुल ही क्या, सम्पूर्ण सूमण्डल नाच उठता था, वही जब श्रीरामके पक्षमें थे फिर, मला, किसकी नाकत यी कि श्रीरामका विरोधी बनता ' परन्तु मर्यादापालक श्रीरामचन्द्र खयं धर्म और सत्यके पक्षमे अडिंग थे। वे धर्मप्यसे तिलमा भी हटना नहीं जानने थे। तब कोई क्या कर सकता था ' वे कहते हैं—

> यर्थितो हासि कैकेच्या वनं गच्छेति राघव। मया चोक्तं वजामीति तत्सत्यमनुपालये॥

'कैंकेयीने मुझसे कहा था कि 'त् वन जा ।' मैंने कह दिया था कि 'वजामि'—जाता हूँ, इस सत्यका, इस वाक्यका मै पालन करता हूँ।' मला वही मर्यादापुरुषोत्तम शरणागतोंको अभयदान देनेकी प्रकाश्य घोषणा करके अब अपनी बातमे पीछे हट जायँगे ' नहीं नहीं, इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं, 'कथञ्चन', 'कथञ्चन न त्यजेयम्'— मैं शरणमे आयेको किसी तरह नहीं छोड़ सकता।

श्रीलक्ष्मणकी श्रीरामचन्द्रके प्रति जो अलैकिक भक्ति थी वह जगतप्रसिद्ध है। वे उन्हींको माता-पिता, सुद्धद्-बन्धु सब कुछ मानते थे। बनके कहोंको समझाकर जिस समय श्रीरामने उनको बन जानेसे रोका उस समय लक्ष्मणने बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामचन्द्रके चरणोंको पकड़ लिया। उनकी औंखोंसे आँसू बह रहे थे। उन्होंने बड़े दैन्यसे प्रार्थना की कि यदि आप मेरे उत्पर कुछ भी अनुप्रह रखते हैं, तो मुझे सेवासे विश्वत न करिये—

न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमधं चूणे। पेश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना॥ 'मैं आपके बिना दिव्य लोकोंमें निवास, अजरामरता; और तो क्या, त्रिलोकीके ऐश्वर्यको भी नहीं चाहता।' प्राणिमात्रपर स्वभावसे ही अनुप्रह रखनेवाले, करुणाई हृदय, आनृवत्सल श्रीरामचन्द्र भी उनपर कितना स्तेह रखते होंगे. यह अपने आप सोचनेकी
बात है, समझानेकी नहीं । जिस समय मायावी इन्द्रजित्ने
नागपागसे बॉधकर श्रीराम और लक्ष्मणको मृन्छित कर दिया
उस समय वानरसेनामे चारों तरफ हाहाकार मच गया । श्रीरामचन्द्र
तो विभीषणके बनाये उपचारसे अलैकिक सत्त्वके कारण उठ
खड़े हुए, परन्तु लक्ष्मणकी मृन्छी न हटी । सब लोगोंको निश्चय
हो गया कि सुमित्रानन्दन इस धराधाममे नहीं हैं । श्रीरामका
इदय बैठ गया । अक्षोम्य समुद्रका भी धैर्य जाता रहा । श्रीराम
अज्ञुभ-अज्ञुभ विलाप करने लगे—हाय ! अब सीता मिली तो क्या
और न मिली तो क्या ! मुझे अब जीकर ही क्या करना है—

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः। तं तु देशं न परयामि यत्र भ्राता सहोदरः॥

श्ली और बान्धव देश-देशमे मिल सकते हैं, परन्तु मुझे वह देश नहीं दिखायी देता जहाँ सहोदर भ्राता मिलता हो।' आज मैं कौन मुँह लेकर अयोध्यामे प्रवेश करूँगा 'सदासे मेरे ऊपर अनुप्रह रखनेबाली मध्यम माता (सुमित्रा) ने किस भरोसेकं साथ समणको मेरे साथ भेजा या—

> रामं दशर्वं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्। भयोष्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुसम्॥

भहाराज दशरथके स्थानापच रामको और मेरे स्थानापच ज़ानकीको जानना । अब तुम्हारे छिये अरण्य ही अयोष्या है, इसिलिये हे पुत्र! सुखपूर्वक जाओ। हाय! वहीं माता सुमित्रा अपने पुत्रके वनसे लौटनेकी नित्य प्रतीक्षा करती होंगी, एक-एक दिन गिन रही होंगी। जिस समय अकेला मैं अयोध्यामें पहुँचूँगा, उस समय उन्हें मैं कैसे मुँह दिखा सक्ँगा। जाते ही मैं जिस समय उन्हें प्रणाम करूँगा, उस समय औंस्भरे उनके नेत्र मेरे पिछेकी तरफ और भी किसीको खोजेंगे; किन्तु जिस समय वे निराश होकर लौटेंगे वह दस्य मुझ वज्रहृदयसे भी कैसे देखा जायगा—

> कनीयस्या मातुः इतत्वरणपातः कथमहं सिंहच्ये मत्पाइवें विफलपरिवर्ते नयनयोः। स्रये शान्तं पापं कठिम इव चेर्ज्जावितुमना विना वत्स रामः पुनरयमयोध्यां प्रविशति॥

भध्यम माताके चरणप्रणामके समय मेरे आसपास उनके नेत्रोंका निष्फळ भ्रमण में कैसे सहुँगा विलस् छरमणके बिना किठिन हृदय राम यदि अयोध्यामें प्रवेश करे तो, बस, हो चुका ।' विलापोंका क्या अन्त था। शोकका सागर उमड़ रहा था। उस सागरमे छकाका विजय, युद्धकी बातें, सीताका समागम इत्यादि सत्र कुछ एकदम बह गया था। जिस जानकीके बिना एक एक भणका जीना आपको कठिन माछम होता था उसकी भी उस समय याद नहीं थी। याद तो बुद्धि दिलाती है न विज ब बही छिकाने नहीं है, प्राण देनेकी तैयारी हो रही है, तब याद किसकी विना एक एक

ययेव मां वर्ग यान्तमनुयाति महाद्युतिः। अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमस्ययम्॥ 'जिस तरह महाधुति लक्ष्मणने वन जाते हुए मेरा अनुगमन किया है इस तरह मैं भी परलोकमे इसका अनुगमन करूँगा।' ऐसे प्राणसकटमें भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रके हृदयसे एक बातकी याद न हटी थी। सब बात भूली जा रही थी, परन्तु एक बात याद करके आप कहते हैं—

तत्तु मिथ्यात्रलप्तं मां प्रघक्ष्यति न संदायः। यनमया न कृतो राजा राक्षसाना विभीषणः॥

भैने प्रतिज्ञा कर ली थां, परन्तु विभीषणको राक्षसाका राजा न वनाया । यह मिथ्या प्रलाप नि सन्देह मुझे चिताग्रिमे भी अधिक जलायेगा ।' जिन सत्यसन्ध रामचन्द्रके हृदयमे अपने प्रतिज्ञाके अक्षर यों वज्रलेप हो जाते हैं वही शरणागतवत्सल श्रीराम उन्हीं शरणागत विभीषणके लिये अभयदान देनेकी अपनी प्रतिज्ञाको क्या छोड़ देंगे ' इसी आशयसे आपने कहा है—'कयञ्चन', 'कथञ्चन न त्यज्यम्'—शरणागतको मैं किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता।

आदर्श पुरुष भगवान् श्रीरामचन्द्रने केन्नल अपने पिताकी ही आज्ञा पालन की हो अथवा सुप्रीवादि मित्रोंके साथ की हुई प्रतिज्ञाकी ही केन्नल रक्षा की हो, सो नहीं, उन्होंने प्रजाके साथ भी उस कठिन राजधर्मकी रक्षाका नर्ताव किया जिसकी तुलनाका उदाहरण, मैं तो कहूँगा कि, त्रिलोकीमें नहीं है। जिस समय लङ्काका विजय करके देवताओंके सम्मुख अग्निविशुद्धिसे परीक्षित श्रीजानकीको साथ लेकर आप अयोध्यामें प्रधारे, चारों तरफ आनन्द उमइ उठा । उजहीं हुई अयोध्या मानो फिरमे बस गयी। कहाँ तो आपका यौवराज्यके छिये अभिगेक होता था, अब प्रथिवीभरके साम्राज्यका अभिगंक हो गया । प्रजाके आनन्दकी सीमा न रही। शामराज्य' ही कायम हो गया, फिर, भला, बाकी क्या रहा ^र भगवान् श्रीरामचन्द्रकं चरित्रकी लौकिक दृष्टिसे आलंचना करने-वाले लोगोका कथन हैं कि श्रीरामचन्द्रके स्थितिकालमे मुखका समय बहुत परिगणित ही मिले तो मिले । जैसे ही आप होशियार होने लगे कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञरक्षाके लिये तपीवन ले गये। उचरमे विवाह करके आप अयोग्यांन पधारे । यहाँ यावराज्यका विचार चल ही रहा था कि चौटह वर्षोंके लिये आपको वनवास हो गया । वहाँ भी चित्रकृट और योड़ा पश्चवटीनिवासके समय ही लैकिक दिं से कुछ सुखका समय मिछ पाया था। फिर तो मीता-वियोग आपको हो ही गया । लङ्काविजय करके जैसे ही आप अयोध्यामे पधारे और राज्यशासनका कुछ ही समय मिल पाया या कि आपने फिर वही लोकमर्यादा स्थापन करनेका आदर्श कार्य आरम्भ कर दिया ।

देव जनसम्भवा देवी श्रीजानकीके लङ्कानिवासके सम्बन्धमें जैसे ही लोकापवाद सुना, आपको बड़ा दुःख हुआ।

> अयोधनेनाय इवाभितप्तं वैदेहिबन्धोईदयं विद्वे।

'तपाया हुआ छोहा जिस तरह घनकी चोटसे विदीर्ण हो जाता है इसी तरह श्रीजानकीवछभका हृदय विदीर्ण हो गया।' 'लांहा तपाया हुआ या,' यह कैमी मर्मविधिनी उपमा है। भगवान् श्रीरामचन्द्र सीतावियोगमे पहले क्या-क्या दुःख नहीं उठा चुके थे। जिन प्राणवल्लभा सीतामे आपका अलौकिक, अनुपम प्रणय था, उनके साथ सहसा घोर वनमे असहायावस्थामे वियोग हो जाना क्या सामान्य था विरहमे आपकी वह करुण दशा थी जिसे देखकर—

अपि प्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य इदयम्।

प्तयर भी रोता था, वज्रका भी हृदय पिघल जाता था।' उन्हीं वज्र-दु.खोंसे तपाया हुआ भगवान् श्रीरामचन्द्रका हृदय था, तपाया हुआ लोहा था। लोहा क्यों न हो, विश्वविजयी भगवान् श्रीरामचन्द्रका सर्वेसह हृदय था। उसके सामने लोहा क्या चीज है। भगवान् श्रीरामचन्द्र कहते हैं—'रामोऽस्मि सर्व सहे'—मैं राम हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ। लोकापवादरूपी अयोधनकी चोटसे आपका हृदय टूक-टूक हो गया। आपने कहा—

श्रवैमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो वलवान्मतो मे। छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वे-नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः॥

भी अच्छी तरह जानता हूँ कि जानकी विशुद्ध है, किन्तु भी दृष्टिमें लोकापबाद बलवान है। चन्द्रमा सर्वदा विशुद्ध है, परन्तु भूमिकी छायाको ही मल कायम करके लोगोंने उसे कल्झी प्रसिद्ध कर दिया है। रघुकुल भूमण्डलमें सदासे आदर्श राजवक प्रसिद्ध कर दिया है। रघुकुल भूमण्डलमें सदासे आदर्श राजवक

गिना जाता है। हाय, हाय, आज उसे मेरे कारण अपनाद लग रहा है। 'धिङ् मामधन्यम्'——मुझको धिकार है। आहा, मेरे पिता महाराज दशरथको देखिये जिन्होंने दिखा दिया कि——

> सतां केनापि कार्येण होकस्याराधनं वतम्। यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुञ्जता॥

'सजनोंका यही कर्तव्य है कि किसी प्रकारसे भी लोगोंको प्रसन रक्वें। इस लोकाराधनवतको मुझे और अपने प्राणोंको छोइते हुए पिताजीने पूर्ण कर दिखाया।' आहा! भा च प्राणाध्व।' मर्यादारक्षाके लिये पहले मुझे छोइना पड़ा, किर प्राणोंको! भगवान् श्रीरामचन्द्र क्या प्राणोंसे कम थे ' वे तो प्राणोंके भी प्राण थे।

अस्तु, भगवान् श्रीरामचन्द्रने मर्यादारक्षाकी वेदीपर अपने सर्वसकी बिंछ देनेका निश्चय कर लिया । आपने श्रीलक्ष्मणको बुलाकर कहा—

> प्रजावती दोहदशंसिमी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेष। स त्वं रथी तद्वयपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं स्यजैनाम्॥

'तुम्हारी श्रातृजाया (श्रीजानकी) गर्भावस्थाकी इच्छाके कारण तपोवनोंको देखना चाहती ही है, इसिछिये इसी बहानेसे तुम स्थमें बैठाकर वाल्मीिकके आश्रमके पास जाकर उसे छोड़ आओ।' हा हन्त! जो जानकी श्रीरामचन्द्रके हृदयकी सर्देख र्था, जो बड़े कष्ट और प्रयत्नोंसे प्राप्त हुई था, वही एक बातपर यों छोड़ दी जाती हैं। श्रीजानकीजीके लिये श्रीराम कहते हैं—

इयं गेहे लक्ष्मारियममृतवितर्नयनयो-रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलभ्रन्दनरसः। अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमस्णो मौकिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः॥

'यह घरकी लक्ष्मी है, नेत्रोमे अमृतकी सलाईके समान सुख और प्रकाश पहुँचार्ता है। इसका स्पर्श चन्दनदवके समान सर्वाङ्गको सुखकर है। कण्ठमे स्थापित की हुई इसकी मुजा मोतियोके हारके समान सुखद और शांतल है। इसकी कौन-सी चीज मेरे लिये प्रिय नहां किवल इसका विरह असहा है।' उसी जानकीको गार्भणा अवस्थामे श्रीराम अपने हाथसे छोड़ रहे हैं!

श्रीजानकी प्रसम्भित्तिसे रथमे बैठकर तपोवनको जाती हैं। उन्हें भरोसा है कि वनकी सैर करके फिर अयोध्याको छोट आऊँगी। यह माछम नहीं कि अयोध्याके राजभवनसे मैं आज सदाके लिये विदा हो रही हूँ! वाल्मीकिके आश्रमके पास छोड़-कर जिस समय श्रीलक्ष्मण जाने लगे, उस समय उयेष्ठ श्राताका यह कठोर शासन उन्हें मुखसे कहना आवश्यक हो गया। वज्रकी छाती करके लक्ष्मणने कह डाला—

भौत्यातिकं मेघ इवादमवर्ष महीपतेः शासनमुखनार।

अपातका मेघ जिस तरह वज्र बरसाता है उसी तरह लक्ष्मण-ने वह 'महीपति' (रामका) शासन उगल दिया । भारीपति' पर क्या भीतरी 'चोंटिया' ले रहा है। श्रीराम अब नये 'महीपति' हुए हैं। राजधर्मपालनके लिये गर्भिणी बल्कि आसन्तप्रसंवा (पूरे दिनवाली) पत्नीका परित्याग इस समय आवश्यक हो पड़ा है, जो किया जा रहा है। क्यों न हो, प्रजापालक राजा ही तो ठहरे! सीताने जैसे ही यह दारुण वृत्तान्त सुना, उन्हें चेतना न रही। इस दु ख ओर लजासे वे तो पृथ्वीने समा जाती, परन्तु पृथ्वीने उन्हें स्थान नहीं दिया—

र्ह्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वा त्यजेदकस्मात्पतिरार्थवृत्तः । रति क्षितिः संशयितेच तस्यै दवौ प्रवेशं जननी न तावत्॥

'इस्वाकुत्रशमे उत्पन्न हुए आर्यचरित्र तुम्हारे पति (प्रियतम तो न सही, परन्तु तुम्हारा पालन तो उनका सर्वथा कर्तन्य ही था !) तुम्हें अकरमात् कैसे छोड़ सकते हैं, इस तरह सन्देहमे पड़ी हुई माता पृथ्वीने पुत्री जानकीको अपनेमे स्थान नहीं दिया ।' जाती बेर जिस समय लक्ष्मण श्रीजानकीके चरणोंमे प्रणाम करने छगे—

सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव।

'हे सौम्य! में तुम्हारी श्रातृशक्तिसे प्रसन्न हूँ, तुम चिर-जीवी होओ।' यह सब मेरा भाग्य-वैभव है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं। किन्तु यदि उचित समझो तो यह मेरा कुछ सन्देश है, कह देना— वाच्यस्त्वया महत्वनात्स राजा वही विशुद्धामपि यत्समक्षम्। मां लोकबादश्रवणादहासीः श्रुतम्य तत्किं सददां कुलस्य॥

'जानकीने करा है', यों कहकर उन 'राजा' से कहना कि 'अपनी ऑंग्लोंके सामने अग्निपरीक्षामे विशुद्ध हुई मुझको जो आपने लोगोंकी बातपर छोड़ दिया, वह क्या शास्त्रके अनुसार हुआ अथवा कुलके अनुमार हुआ है '' 'राजा' पदसे यहाँ जिस मर्मको छुआ है, वह भी मार्मिक पाठकोंसे छिपा न होगा। अस्तु, करुणाईहृदय जो श्रीरामचन्द्र मर्यादापालनके लिये वज्रहृदय बनकर प्राणप्रियतमा गर्भिणी श्रीजानकीको परित्याग करते हुए यह कहते हैं—

> स्तेहं दयां च सौक्यं च यदि वा जानकीमि । आराधनाय लोकस्य मुञ्जतो नास्ति मे व्यथा॥

म्हस लोकमर्यादाके लिये स्नेह, दया, अपने सब सुख; और तो क्या, जानकीको भी छोड़ते हुए मुझे व्यथा नहीं होगी।

वही श्रीरामचन्द्र सब समारके सम्तुल 'शरणागतको अभय देनेकी मैंने दीक्षा छी है' यह प्रकाश्य प्रतिज्ञा करके भी क्या शरणमें आये हुए विभीषणको केवल इस हरसे छोड़ देंगे कि यह वैरिके पक्षका है ' 'असम्भवम्, श्रवणेऽप्यनुचितम्'—असम्भव है, धुननेमें भी अनुचित प्रतीत होता है। इसीलिये श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते मैं किसी तरह है—'क्यच्चन', 'क्यच्चन न स्यजेयम्'—शरणागतको मैं किसी तरह भी नहीं छोड़ सकता।

अथवा— 'कथञ्चन' (सर्वदेशसर्वकालसर्वावस्थाखिप) । अर्थात् हि जैसा दुर्गम स्थान, चाहे जैसा सङ्कटमय समय, चाहे जैसी अषम अवस्था क्यों न हो, भगवान् आज्ञा करते हैं कि मैं अपने रणागत भक्तका त्याग कभी नहीं कर सकता ।

धर्ममार्गपर चल्रनेवाले पाण्डव सदाने ही भगवान्के अनुगत रहे हैं । उनका भगवान्पर हद विश्वास था । वे अपना रक्षक भगवान् श्रीकृष्णके सिवा और किसीको नहीं समझते थे । अभिमन्युकी वीरपत्नी उत्तराके गर्मको नष्ट करनेके लिये जिस समय कौरवगक्षसे ऋषास्त्र छोड़ा गया, उम समय वह वेचारी विकल हो उठी । जाञ्चल्यमान अभिकी लपटें चारों तरफसे उसे घेरे हुए थीं । इस सङ्कटावस्थाने भगवान् श्रीकृष्णके सिवा उसे और कोई रक्षक दिवायी न दिया । वह करुगामरे खरमे कहने द्यां——

पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते। नान्यं त्वर्भय पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्॥

'हे जगत्पते ' हे सर्ज देवनाओं के खामी '' शीघ रक्षा कीजिये । आपको छोड़कर कहीं भी मुझे इस ससारमे अभय दिखायी नहीं देता, जहाँ आपसने एक-को-एक मारे डालता है ।' 'अभिद्रवित मामीश शरस्त्रप्तायसो विभो'—यह ताते, जलने हुए लोहेका बाण, हे प्रभो । मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मुझे जल्पये डालता है ।

उस विकट बाणाग्निनं चारो ओरसे उस सुकुमारी अवलाके शरीरकी प्रष्ट (दग्ध) कर दिया था। उदरमे स्थित गर्भ वेदनामे छटपटा रहा था। उस समय भगवान् उस उदर-जैसे घृणित भी प्रवेश करके गर्भकी रक्षा करते हैं। चाहे जैसा परिहार्य क्यों न हो, भगवान् अपनं भक्तकी वहाँ पहुँचकर भी रक्षा हैं। विण्म्त्रारिप्रित इस उदरसे अधिक भला और कौन-सा स्थान होगा / ज्ञानीलोग इसकी यातनासे बचनेके लिये मसारमें आना ही नहीं चाहते। गर्भमे स्थित जीव ववराकर भगवान्से करुण प्रार्थना करता है—'विण्म्त्रकूपपिततो भृशतप्तदेहः'—हे भगवन् ! विष्ठा और मृत्रके इस कृपमे पड़ा हूँ, ऊष्माके मारे मेरा देह सन्तप्त हो रहा है।

काल भी चाहे जैसा ही सङ्कटमय क्यों न हो, भगवान् उसी विषम समयमे पहुँचकर अपने भक्तकी रक्षा करते हैं। गजेन्द्रको मगर जलमे पूरा-पूरा खींच ले गया था, तिलमात्र मूँड जलके बाहर रह गयी थी। 'वार बराबर बारि हैं' की दशा ठीक-ठीक घट रही थी, किन्तु ऐसे मूक्ष्म समयमे भी गजेन्द्रकी पुकार पहुँचते ही भगवान् वहाँ पहुँचे थे और उस आर्त शरणागतकी तत्काल रक्षा की थी।

अवस्था भी चाहे जैसी ही क्यों न हो, भगवान् शरणागत-की रक्षामें विलम्ब नहीं लाते । वजवासी गोपबालक अपने गोधन-को लिये आनन्दसे उसे वनमे चरा रहे थे । जैसे ही वे लोग मूँज-के वनमे पहुँचते हैं अकस्मात् वनामि जल उठती है । चारों तरफसे दावानलकी लपटे आने लगीं । गाय और गोपबालक जलने हमो । चारों तरफ 'श्राह-त्राहि' मच गयी । बड़ी करुणाजनक विषम अवस्था थी। भला, उस मूखे जङ्गलमे ऐसा भाउर-पप' कहाँसे लगाया जाता जिससे वह अग्नि बुझती और गाय और गोपबालकोंकी रक्षा होती। उस नाजुक हालतमे सत्र गोपबालक म्त्राहि-त्राहि' करते भगवान् श्रीकृष्णकी शरण जाते हैं, और कहते हैं—

नूनं त्यद्वान्धवाः कृष्ण न सार्हन्त्यवसीदितुम्। वयं हि सर्वधर्मन त्वनाथास्त्वत्यरायणाः॥

'हे कृष्ण ! तुम जिनके बान्धव हो, ऐसे हमलोग क्या दुःख पानेके योग्य हैं हमारे तो तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हींपर हमारा सब कुछ निर्भर है।' यहाँ सम्बोधन दिया है 'सर्वधर्मक्र-आप सब धर्मोंके जाननेवाले हैं। अर्थाद तुम जानते ही हो, हमने सब धर्मोंसे बद्दकर यही धर्म समझा है कि तुम्हारा भाश्रय छें। अब क्या ऐसी अवस्थामें हम क्लेश पायेंगे 2

स्वभावसे ही सङ्गटापहारी भगवान् उस विषम अवस्थाने भी तस्काल उनकी रक्षा करते हैं, दावाग्रिका पान करके उन्हें उस सङ्गटसे बचा लेते हैं। इसी आशयसे यहाँ कहा है—'क्यमन' —सर्वदेश, सर्वसमय और सर्वअवस्थामें भी मैं शरणागतका स्थाग नहीं कर सकता।

अयवा—'कथञ्चन'—कैसा भी अधम, सब देवताओं ने परित्यक्त, सब छोगोंसे तिरस्कृत, नीचातिनीच ही क्यों न हो, ऐसी सर्वान-भिमतदशामें भी (सबको नापसन्द होनेकी हाछतमें भी) जो एक बार केक्छ मेरी तरफ मुद्द आता है मैं उसे नहीं छोड़ता। जगनाय कहते हैं— त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिष्ठ यस्योद्धतिविधी करं कर्णे कुर्वन्त्यपि किल कपालिप्रभृतयः।

भी ऐसा अधम और पापी हूँ कि मेरे उद्घार करनेमें सब . तीर्थ छजाते हैं; और तो क्या, श्रीशङ्कर प्रमृति देवता भी मेरे पिक्त करनेकी प्रार्थना सुनकर कानोंपर हाथ रख लेते हैं। इस तरह चाहे जैसा भी हीन पुरुष क्यों न हो, जो भगवान्के अभिमुख हो जाता है, भगवान् उसका फिर त्याग नहीं कर सकते।

अज्ञामिलको लीजिये, उसमे कौन-से अपराघोंकी कमी थी र बाह्मणं होकर वह मद्य पीता था। रहूद दासीको उसने घरमें रख लिया था। चोरी वह करता था। जुआ वह खेलता था। जाल, दपात्राची वह करता था। घोरा राघी कैंदियोंसे जीविका वह चलता था। इतना होनेपर भी शान्तिसे चलता हो सो नहीं, 'यात्रयमास देहिनः'-सत्र प्राणियोंको दुःख देता था। एक शब्द-मात्रसे ही मगतान् व्यास उसके सत्र दोष कह देते हैं—'नष्ट-सदाचारः'। जितने कुल आचरण अच्छे गिने जा सकते है वे सत्र अज्ञामिलके विषयमें नष्ट हो चुके थे। वही अज्ञामिल मरणशम्या-पर पड़ा हुआ मृत्युयन्त्रणासे छटपद्यने लगा। मयहूर मूर्ति यमदूत जैसे ही उसे घोर पाशने बाँधने लगे, भयके मारे वह चिक्ठा उठा।

१. कान्यकुच्ते दिनः कश्चिदासीपतिर नामिलः।
नामा नम्सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः॥
कृत्यभक्तियेश्वीर्थेर्गिरिता कृतिमास्पितः।
विमानकृत्यममञ्जनिर्यातयामास देहिनः॥

पुत्रके ममतापाशमे बैंधा हुआ वह खेलते हुए पुत्रको बुलानेके लिये उसका नाम लेकर पुकारता है—'नारायग'।

बस, उसी समय भगवान्के भेजे हुए पार्गद वहाँ पहुँचकर उसे यमदूतोंसे छुड़ा लेते हैं। स्मरण रहे, यहाँ जो भगवान्का नाममात्र भी लिया है वह भी भगवद्बुद्धिसे नहीं, दूसरे ही आशय-से हैं; किन्तु भगवान् अपने नाममात्रके उचारणपे भी अपने भक्क-को अङ्गोकार कर लेते हैं। इसी आशयसे यहाँ कहा है—'क्रयञ्चन' —कैसा भी सर्वपरित्यक क्यों न हो, मैं अपने अनुगतका त्याग कभी नहीं कर सकता।

अथान—'क्यान'—'तत्खीकारस्य दशहरहानि जनकारे ऽपि' अर्थात् उसके खीकार करनेने मेरी चाहे जैसी दृष्ट अथा अदृष्ट हानि ही क्यों न होती हो, मैं शरणागतका किसी प्रकार भी त्याग नहीं कर सकता। मगवान् अपने मक्तोंकी रक्षाके छिये खयं चाहे अनेक कर और अपकर्ष सह छें, परन्तु अपने मक्तोंकी तिक भी क्लेश नहीं होने देते। अर्जुनका ही दृष्टान्त छे कीजिये,—उसके छिये भगवान्को कितना प्रयास करना पहा। मैं समझता हुँ, प्रथम तो दूसरेकी कोचवानी करना ही कोई पसन्द न करेगा। परन्तु भगवान्को वह भी करना पड़ा। वह भी महाभारतके से घोर युद्धमें! जिसनें सारी बाणवर्षा पहले सारियको ही सहनी पड़ती है। इस कार्यमें भगवान्को क्यान्या कर उठाने पड़े, यह बात महामारतका इतिहास जाननेकालोंसे कियी नहीं। केर युद्ध हो रहा है। बाणवर्षाके मारे दम लेनेका अवकाश नहीं! श्रूकीकी धनीपर जिस तरह खड़े हों उसी तरह सतर्कतासे चारों तरफ दिए रखते हुए युद्ध करनेका अवसर है। रणोत्मत्त वीर संरम्भें आकर अपना वह कौशल दिखा रहे हैं कि उसके सामने एक पैंड भी आगे रखना हैंसी-खेल नहीं। किन्तु अर्जुनको अभी बहुत आगे बद्धना है। सामने वीरोंसे किसी तरह भी निपटकर आगे जाना आवश्यक है। बड़ी मुक्किलसे आगे जानेका रास्ता निकालकर अर्जुनने भगवान्को इशारा किया कि 'हाँ, देर मत करों; जल्दीसे आगे निकल चलो।' किन्तु घोड़े आगे बद्धने ही नहीं! जो घोड़े चाबुकका सर्श करते ही अल्लाकर हवा हो जाते थे. वही चाबुक-पर चाबुक खा रहे हैं, किन्तु आगे नहीं बद्धते! अर्जुनने धुँकलकर कहा—'कृष्ण! यह क्या कर रहे हो। अवसर तो देखा करो।' आपने कहा—'घोड़े प्यासे हैं, जल पिलाये बिना आगे बद्धना असम्भव है।'

इस भयहर तुनुल युद्धमे जल पिलानेके संकटका जरा अनुमान तो कीजिये। किन्तु भगवान्को वह भी करना पड़ा। एक ही क्या, ऐसे अनेक अवसर आये हैं।

बनमक्तोंके लिये भगवान्ने क्या-क्या नहीं सहा यह बात किससे लियी है गोपियों कहती हैं—'कन्हुआ! जा, बो पीढ़ी उटा ला।' आप आज्ञावाहीकी तरह जाते हैं और उस पीढ़ी-को उटाने हैं, किन्तु आपसे वह भारी पीढ़ा नहीं उठता। आप बड़े यह में उमे मस्तकार उठाकर लाते हैं। और तो क्या, पैरमें पहननेकी पारुकातक आपसे उठवायी जाती है। गोप कहने हैं— 'क्ल्हुआ ' मेरी खड़ाऊँ तो ले आ ।' आप पासुलपाद उस गोप-की पारुक्ताओंको दोनो हार्योमे छातीमे चिपकाये हुए, वालांचित मन्द-मन्द्र गतिसे चळने हुए लाने है और हँसने हुए उसे देने हैं। जिन त्रिलोकीनायकी चरणधूलिके लिये अनेक जन्मीतक त्रीर तपत्या करके भी योगी-नुनि तरसने ही रह जाने हैं, वहीं भगवान् दूसरोंकी पादुका उठाने हैं । जिस समय आप त्रैकुण्टमें विराजते हैं उस समय ब्रह्मादि देवना भी आपका अवसर पूछा करने हैं कि श्रीनिकेतनका दर्शन तो मिछ जाय । किन्तु जय-विजयादि पार्षर्दोंके पहरेमे सहसा चले जानेका साहस किसे होता है वहाँ सनकाडि महर्षितक दरवाजेपर ही रोक दिये जाते हैं। परन्त वहां चराचरनायक भगवान् 'आत्मनो मृत्यवस्थताम्' अपनी मक्त-पराधीनताको दिखाने हुए यहाँ अपने मस्तकपर पीदा उठाकर लाते हैं--- 'बिभर्ति कचिदाज्ञप्त: पीठकोन्मानपादकम् ।' यह तो हुई लोकदृष्टिसे हानिकी बात । अब अदृ हानिकी बात लीजिये। यों नो सर्वेश्वर भगवान्के लिये दय-अदय कोई भी गुण-दोष कदापि लागू नहीं, परन्तु इमलोग अपनी दृष्टिमे विचार कर रहे हैं।

जिस समय बुद्धिमान् श्रीहनुमान्ने कार्यसिद्धिके लिये श्री-रामचन्द्रको सुप्रीवमे लाकर मिलाया और सुप्रीवने प्रार्थना की— तमचैव प्रियार्थ में वैरिणं श्राहरूपिणम्। बालिनं जिह काकुतस्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः॥

'हे काकुस्य । भां अद्यो उस बैरी बालीको मेरे हितके लिये आप आज ही मारिय । में हाथ जोड़कर आपके शरण होता हूँ ।' उस समय भगतान्ने उसे अभय दिया और यहाँतक उसका सम्मान किया कि शरणागतिके स्थानपर उसके माथ आगने अग्निसाक्षिक मित्रता कर ही। अपने परिकरने सुर्गतिका यह अङ्गीकार करना सामान्य न था। जिस क्षण श्रीरामने सुर्गात्रपर अनुप्रह किया उसी क्षण श्रीजानकीको शुभ शक्तन और बाली एव रात्रणको एक साथ अपशक्तन हुए। महर्षि वान्मीकि कहते है—

> सीताकपीन्द्रक्षणदाच गणां राजीवहेमज्वलनोपमानि सम्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे

> > वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥

'श्रीराम और सुग्रीवका परस्पर स्नेह होते ही सीता, बार्टी और राक्षसोंके क्रमसे कमल, सुवर्ण और अग्निके समान बार्ये नेत्र एकदम फरकने लगे।'

भगवान्ते सुप्रीवके इस स्वीकारको यहाँतक निभाया कि आपको छिपकर भी बालीको मारना पड़ा। दूसरेके साथ युद्धमें छंगे हुए बालीको छिपकर मारनेके विषयने यद्यपि कई समानान पुराणान्तरमें हैं, मूलमें भी इसका उत्तर दिया ही है; परन्तु यह कार्य साधारणतया मनुष्यहिं तो अहँ हानिजनक-सा ही दीखता है। इसके लिये बालीसे भी आपको उपालम्भ सुनना पड़ा है—

पराङ्मुकवर्धं इत्था को जु प्राप्तस्त्वया गुणः। यदहं युद्धसंरक्षः शरेकोरसि ताडितः॥ 'दूसरी तरफ मुच किये हुए मेरे वधसे आपको कौन गुण मिला, जो दूसरेके साथ युद्धमे लगे हुए मुझे छातीम बाण मारा।' परन्तु भगवान् अपने शरणागनके लिये दृष्ट-अदृष्ट सब तरहका अपना अपकर्ष सह सकत हैं। इसी ताल्पर्यसे महर्षिने यहाँ कहा है—'कथश्चन' भी कंसे भी शरणागतका त्याग नहीं कर सकता।'

अयवा-- कथञ्चन', 'गुणाभावेऽपि' । अर्थ'त् शरणागत पुरुषमें कोई गुण न हों तो भी। गुण न हों तो न सही, परन्तु कम-से-कम उसने दोष तो न हों। 'अपदोषतैत्र त्रिगुगस्य गुग '-गुगरहितमें दोष न हों, यही गुण समग्रना चाहिये। किन्तु गुण न हो, इसके सिवा उसमे दोष भी हों और बहुत हों, तो भी मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । 'नष्टसदाचार' अजामिलने गुण तो होगा ही कहाँसे ह यह देखिये कि उसने कौन-से दोष न थे विशेष, जुआ, मध, छल-कार, हिंसा आदि दोषोंकी लिस्ट तो पहले ही पेश कर दी गयी है। परन्तु भगवान्की दयाञ्जताको देखिये, शरणागतप्रति-पालकतापर दृटि दीनिये कि शरगागित तो दूर रही, केवल नाममात्र-सर्वार्तनसे भगवान् उसका स्किकार कर छेते हैं। इस दयाञ्चतापर अञ्कारके नामसे नुकताचीनी करते हुए साहित्यवाले तो कहते हैं---कारते वित्रेकां नयसि स्त्रगै पातिकनोऽपि यत्'——आपके यहाँके विचारकी बलिहारी है जो पापी भी स्वर्ग पहुँच जाते हैं। सूरदासजी कहते हैं---'मोसे पापीडू तिरैं अधधुध सिरकार !' यही सब सोचकर महर्षि कहळाते हैं-क्षयञ्चन'-'मैं शरणागतका किसी त्रह भी स्पाग नहीं कर सकता।'

'जब आप इसका त्याग नहीं कर सकते तो हमको यह भी समग्न लेना होगा कि आप हमलोगोंको छोडनके लिये तैयार है। क्योंकि वैरीकी तरफका ही क्या वैरीके साक्षात् भाईको ही ऐसे नाजुक समयमे विश्वास करके अपने पक्षमें मिला लेना हमलोगोंको तो हितकारक नहीं माछम होता। एक-दो नहां, प्राय. सभी शिविरके आदमी इसके स्वीकारमे सम्मत नहीं है। आपने जब अपनी-अपनी सम्मति निवेदन कर देनेकी आज्ञा दी, सभीने इसका अङ्गीकार करना अनुचित बतलाया है। दूसरे. नीतिके अनुसार भी इसका संग्रह करना किसी तरह भी उचित नहीं समझा जायगा! तब इमलोगोंका ही क्या दोष है ? आप इसका स्त्रीकार करते हुए हमलोगोंका तिरस्कार करना चाहते हैं। किन्तु यह आपकी शरणागतवत्सलताके अनुकूल न होगा। आज आये हुए, नवीन, एकमात्र आदमीके लिये सदाके सेक्क और आपके चरणानुगत हमलोगोंका इस तरह अनवसरमें परित्याग क्या उचित गिना जायगा ? अतएव आप स्त्रय चाहते हों तो भी इस नाजुक अवसरपर दृष्टि रखकर तथा चिरकालसे आपके शरणागत हुए हमस्त्रेगोके परित्याग करनेकी कठोरता न करनी पडे, इस अनुरोध-से भी आशा की जा सकती है कि आप इस आगन्तुकके सग्रह करनेका आग्रह न करेंगे।'

सुप्रीवादिकी इस विप्रतिपत्तिपर भी शरणागतवरसल श्राराम-चन्द्र शरणमें आनेकी प्रतीक्षामे वाहर खडे हुए विभीषणका परिस्थाग करना नहीं चाहते। इसीलिये आप आज्ञा करते हैं— परिस्थाग करना नहीं चाहते। इसीलिये आप आज्ञा करते हैं— (क्रमञ्जन'—चाहे आपलोगोंका परिस्थाग भी पड़े, परन्तु में शरणागतका त्याग नहीं कर सकता ।' उचितानुचितका विचार कर लेना अवस्य में आवश्यक समझता हूँ, परन्तु इसके लिये भैयेकी आवश्यकता है। मेरे कानमं जिस समय 'शरग' शब्दकी भनकमात्र पड़ती है उसी समय मेरा हृदय उसके पास पहुँचनेके लिये अभीर हो उठता है।

अपने बछड़ेको घर छोड़कर गाय बनने चरनेक छिये चर्म जाती है। वहाँ सब समृहके साथ वह अपना समय तृण चरनेन बिता देती है, किन्तु जैसे ही चार बजे, और म्वालेने पशुओंका मुँह ज्यों ही गाँवकी तरफ किया कि उसको अपने बळडेकी मन्द-मन्द स्मृति आने लगती है। ज्यों ही गाँव आया कि खाला सब पश्चओंको अपने-अपने घरकी तरफ हाँक देता है। वे बड़ी उताबली-में अपने-अपने घरकी तरफ दौड़े चले जाने है। वह गौ भा दूधभरी गादी लिये अपने बच्चेको पिलानेकी उत्कण्ठामे बड़ी तेजीक साथ चली आ रही है। इधर खूँट्रेसे बँधा वह बउड़ा भी पड़ोसके पशुओंको जैसे अपने-अपने घर आते देखता है, त्यों ही वह अपनी माताके लिये तड़फड़ाने लगता है। वनमार्गकी तरफ टकटकी बोध हुए उस बछड़ेने दूरसे आती हुई माताको जहाँ देखा कि वह कान खड़े करके बड़े प्रेम और करुगाभरे खरमें भा माँ पुकारने लगता है। उधर गौने भी जैसे ही बछड़ेका शब्द सुना कि स्नेह्से हुकार करती हुई बाड़ेकी तरफ दौड़ने लगती है। घरका मालिक उस हुकारको सुनने ही बाईका दरवाजा खोठ देता है-ऐसा न हो, गाय उमे उखाड़ डाले। चाहे जैसी सुशील और वैर्यक्ती गाय क्यों न हो, उस प्रम बेलामे उसमे रहा नहीं जाता।

अपने बच्चेको जबतक आँख भरकर वह देख नहीं छेती, सूँव नहीं छेती, चाउ नहीं छेती, तबतक उन्मादिनीकी तरह दौड़ती है। उसके स्तनोंसे प्रेमका प्रजवण बहने लगता है। मक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि शरणागतका शब्द सुनकर मेरी भी वही दशा होती है, मुझसे फिर रहा नहीं जाता, न मुझे विचार करने-जितना धैर्य ही रह जाता है।

कदाचित कहा जाय कि जैसा वात्सल्यपात्र अभी आया हुआ यह तिर्भाषण है वसे हम भी तो आपके वात्सल्यभाजन ही हैं, फिर हमारा त्याग कैसे किया जायगा है इसका उत्तर भी आप स्वभावको लेकर ही देते हैं। आप कहते हैं कि गौ अपने बच्चेपर कैसा प्रेम रखती है, यह पूर्व-दृष्टान्तसे जान ही लिया है। किन्तु जैसे ही उसको नया प्रसन्न होता है और नये छोटे-से उस बछड़े-को जैसे ही वह सामने देखती है, पहलेके बछड़ोंको छोड़कर पहले उस नये बच्चेको सँभालती है।

जरायु (जर) से लिपा हुआ वह बचा चाहे ससारमात्रकी दिश्में घृणाभाजन दीखता हो परन्तु मौ उसे भूमिनें पड़ते ही, अपने पहलेके बचोंको छोड़कर उसे ही चाउने लगती है। उस समय चाहे हजार रुकावटे हों, परन्तु प्रेमोन्मत्त हुई वह किसी तरफ भी दृष्टि न देकर उस बछड़ेको चाटती है, उसपर उसका पहाँतक प्रेम हो उटता है कि किसी दूसरे आदमीको अपने बच्चेके पास आता हुआ देखते ही वह सौंसियाकर मारने दौड़ती है। यहाँतक भी सुना है कि वह साधारण जंगली जानवरतकको उस

समय अपने बन्नेके पास नहीं आने देती। रातभर उसके लिये वह सिंहरूप धारण करके चारों तरफ चकर लगाती हुई उसकी रक्षा करती है। जब यह खामात्रिक नियम है तब नये आये हुए इस शरणागतके लिये आपलोगोंका भी यदि त्याग हो जाय तो कोई अखामात्रिक बात नहीं। इसी आशयसे आप आज्ञा करते हैं —'कथज्ञन'—चाहे आपलोगोंको भी छोड़ना पड़े, परन्तु मैं इस समय आये हुए इस शरणागतका परिस्पाग किसी तरह भी नहीं कर सकता।

द्रीक है, आपने जो आज्ञा की कि 'चाहे मेरी कैसी भी हानि होती हो, अथवा आगन्तुक कैसा भी दोषी हो, परन्तु रारणार्थी होकर जो मेरे पास आता है उसका में त्याग नहीं कर सकता।' यह आपकी उक्ति रारणागतवत्सलता और अभयदानदीक्षाव्रतकं अनुकूल ही है, परन्तु आप जब मर्यादास्था गनके लिये पभारे हैं तब लोकमर्यादाका अनुरोध भी तो कुछ रखना ही पहेगा। यह यदि दोषी हो तो इसे आश्रय देना क्या उचित गिना जायगा अतर्य दोषी होनेपर तो इसका परित्याग होना उचित ही है। इस शङ्काके उत्तरमें भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं—

'दोषो यद्यपि तस्य स्यात्'—मैं तो अच्छी तरह दृष्टि डाल्कर देखता हूँ, तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं पड़ता, यरन्तु अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले आपलोगोंके विचारसे यदि उसमें दोष है तो 'स्यात्'—हुआ करें। मैं ऐसे दोषको उपेक्षणीय समझता हूँ। अथवा 'स्यात्'—यह अङ्गीकारार्यक अव्यय

है। आपलोगोंक अनुरोधमें मैं स्वीकार भी कर लेता हूँ कि उसमें दोष है, परन्तु जब मै शरण देने बैटा हूँ तब मुझे अपने आश्रितका दोष सहन करना ही पड़ेगा। वात्सल्यका खभाव ही यह है कि उसने दोष भी सहनीय ही क्या. प्रिय छगने छगते हैं। छोटे बच्चेको जैसे ही आप गांदीने लेने है वह कभी नाकको नोचता है, तो कभी आँखमें उँगली चलाता है। देखा जाय तो ये किसी कारणसे भी सहनीय नहीं हो सकते। दूसरे आदमीका नोचना तो कैसा, वह मुँहतक हाथ भी ले जाय तो महाभारत खड़ा हो जाय । परन्तु प्रिय बालक बाबाकी दादी खींचता है और बाबा प्रमगद्भर होकर उसे छातीसे लगाते हैं, कपोलचुम्बन करते हैं। कारण यही है कि वात्सल्यभाजनके दोष भी हम प्रिय लगते हैं। बालकके हाथमें हम कोई चीज सींपते हैं और वह हैंसता हुआ हमारे ऊपर फेंक देता है; परन्तु हमे बुरा लगना कैसा, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर वही चीज उसके हाथमे सौंपते हैं और वह फिर फेंक देता है।

तुतलाती हुई भोली बोलीसे वह जिस समय किसीको 'हत्त' (तिरस्कार) करता है अथवा अकथ्य गाली भी देता है उस समय शिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर करते हैं और करना भी चाहिये, ताकि आगे उसके संस्कार बिगड़ न जायें, परन्तु हृदयपर हाथ रखकर देखिये, क्या उस गालीसे आपका हृदय जलता है ! नहा-धोकर खच्छ शरीरसे जिस समय हम अपने कमरेमें बैठे होते हैं उस समय मजाल है कि थोड़ी-सी भी गर्द हमारे इर्ट-गिर्ड भी आ जाय। कमरेकी चीजें साफ कमरेमें नौकरसे

यदि जरा भी गर्द उड़ती है तो फटकारना पड़ता है कि 'इतने दिन हुए, जरा भी आदिमियत नहीं आयी !' किन्तु घुटनोंके बल चलता हुआ हमारा छोटा बचा धूलिभरे शरीरसे जैसे ही हमारी गोदींम आ बैठता है, उस समय ऊपरसे चाहे हम कुछ भी कहते हो, परन्तु इदयसे पृछिये, क्या उस समय आदिमयतकी दुर्हाई याद आती है 2 गरम होना कैसा, हमारा हृदय भीतर-ही-भीतर शीतल हां जाता है। कालिदास कहते हैं—'धन्यास्तदक्करजसा मलिनी-भवन्ति'--अपनं पुत्रकी अङ्गधूलिसे जो मिलन होते हैं वे बन्य है। सत्य बात नो यह है कि स्नेहभरी आँखोंसे दोष दिखायी ही नहीं पडते, उनका त्याग कैसे किया जाय । अपने बालकमे कुरूपतादि दोष हो तो भी वह अच्छा लगता है। इसी अभिप्रायसे कालिदासने कहा है—-'सर्व कान्तमात्मीय पर्यति'—अपनी नाज सबको अच्छी दिखायी देती है। स्नेह जब इदयके सम्पूर्ण अवकाशको रोक लेता है तव बेचारे दोषोंको उसमें समानेका मौका ही कहाँ मिलता है । शागभृते किल इदये प्रतीहि दोषा न मान्त्येन'--प्रेमसे भरे हृदयम दोष समाते ही नहीं हैं। इसी अभिप्रायसे श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—'दोषो यश्रपि तस्य'— आपलोगोंके अभिप्रायानुसार यदि उसमें कुछ दोष हो भी, तो म्यात्'--रहे।

अथवा—'दोषो यषपि स्यात, तस्य (शरणागतस्य) न दोष '—सम्भव है, उसमें दोष हो, परन्तु शरण आनेपर उसका कोई दोष न रहा। चाहे कैसा भी दोषी क्यों न हो, जिस समय मैं शरण हैं' यह कहता हुआ मेरे समीप आता है, उस समय मेरी दृष्टिमे वह सर्व दोषोंसे रहित हैं। बात यह है कि प्रमदयालु भगवान् श्रीरामचन्द्रने प्राणिमात्रको अभयदान देनेका तत ले रक्षवा है। आप अभयदानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई शरणार्थी होकर आवे और मैं उमें अभय दूँ। यदि कोई शरणार्थी आयेगा ही नहीं, तो आपको अभय देनेका अक्काश ही कहाँ मिलेगा 'और यदि अभय देनेका कमी अवसर ही न पड़ा तो फिर प्राणिमात्रको अभयदान देनेका तत कहाँ पूर्ण हुआ ' याक्कके बिना दान ही कैसा 'यह तो बड़ा अच्छा योग है कि शरणार्थी आपके पास आया है। फिर क्या ऐसे सुअवसरको छोड़ा जा सकता है 'गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं—

त् दयालुः, दीन हीः त् दानिः ही भिस्तारी।

अतएव जिस समय शरणार्थीका उचारण किया हुआ जिरण' शब्दमात्र ही आपके कार्नोमें पड़ता है, आप गद्गट होकर उसको अपने आश्रयमें लेनेके लिये उत्कण्ठित हो जाते हैं। यह दोधी है कि नहीं, इसे वहाँ देखता ही कौन है वहाँ तो यह शरणार्थी है कि नहीं, केवल इसीपर दिट रहती है। जब यह शरणागत हो चुका तो फिर इसके दोष कुरेदनेसे क्या प्रयोजन ?

मान हो कि यह टोर्फा है, परन्तु इसने शरणागित तो स्वीकार कर ही ! यदि इसमे दोष ही न होता और उसके कारण इसे कोई कर ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना घर-बार होक्कर यहाँ आता ही क्यों ! टोपहीके कारण तो बचावके होक्कर यहाँ आता है। प्रबस्त कक्कवर्ती राजा अर्थानता स्वीकार न करनेवाले उद्देष्ट सामन्तपर आक्रमण करता है। इस उद्दण्डताके दोषके कारण घोर युद्ध मच जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी जाग उठती है। हजारो आदमा सदाके लिये समराक्रणम सो जाते हैं, परन्तु प्रबल शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही हारने लगता है, प्राणान्तिक सङ्कटसे जैसे ही घवरा उठता है, उसी प्रवल चक्रवर्तिके वह शरण हो जाता है। शरण होते ही वह भी उमे अभय दे देता है। फिर उसपर कोई मार नहीं होती। वह सब सहरोंसे बरी हो जाता है। उस समय यह नहीं सोचा जाता कि इसने पहले अपराध किया था. यह तो टोर्षा है, इसे शर्खोंकी मारसे क्यों बचाया जाय ? यह अपराध कर चुका था, तभी तो शरणायीं होकर अधीनता खीकार करता है। इसी तरह दोषोंसे प्रपीदित आदमी वत्रराकर ही तो भगवान्के शरण होता है ! शरणार्यी होनेपर भी यदि भगवान् दोषोंका वहीखाता ग्वोल बैठें तो उस बेचारेकी क्या गति हो / हम दोषी हैं तभी तो कनौड़ होकर शरणार्थी हुए हैं, भगवान्से दयाकी प्रार्थना करते हैं।

यदि हम खखवणींचित, विधिबोधित धर्मानुष्ठान करते हुए हाते, धर्मैकतानताके कारण पाप किसे कहते हैं यह भी नहीं जानते होते, आध्यात्मिक तत्त्वोंके मननसे हमारी प्रवृत्ति अन्तर्मुख हो गयी होती, हमारी चित्तवृत्ति शम-दमादिसाधनपूर्वक सदा प्रत्यगात्मिचन्तनमे ही छगी रहती होती, ससारमे रहकर भी पुरुषस्तु पुष्करपछाशविक्छेंपः' के अनुसार हम तत्त्वज्ञानी महाराज जनकका-सा असङ्ग जीवन-यापन करते होते तो हमको अपनी आत्माके खिये इतना मय न होता और न हम इतने छाचार और निराधार

होकर केवल दयांके ही भिखारी बनते। हम भी यही प्रार्थना करते कि 'भगवान् न्यायकारी है, हमारे कर्तव्य देखकर उचित फैसला टेंगे। इसमें भयका काम ही क्या है '' जिसे प्रन्थ काफस्थ उपस्थित है और जिसने- परीक्षांक परचे मेंट-परसेट किये हैं वह भला परीक्षककी रिआयतकी प्रतीक्षा क्यों करने लगा '

धार्मिक पुरुषोंके लिये दो प्रकारके आटर्श जीवन हा सकते है—एक ऋषि-जीवन, दूसरा शुद्ध भक्त-जीवन।

अधि-जीवन वह है जो ग्वाँडेके धारपर सामान्य और विशेष धर्मीका पाउन करता आता है। ऋषिगण शास्त्रके अनुसार छोटेसे लेकर बड़ेतक प्रत्येक अपने कार्यको यथावस्थित करते हैं। उनकी शम-दमादिका वह बल है, आत्मसंयमपर उनका इतना अधिकार है कि क्या मजाल उनकी जीवनचयिम तृणमात्र भी अन्तर पड़ जाय । साइंसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओंक तौलनेक काँटिमे कदा-चित् अन्तर पद सकता है; परन्तु ऋषियोंके सयत जीवनमें रक्रकमात्र व्यत्यास नहीं हो सकता । वे इस भूमिमें ही क्या. दिव्यलोकोंमें भी सारे सुख-साधन प्राप्त होनेपर भी अपने संयमको नहीं भूछते। मन और इन्द्रियोंको बशम रखत हुए सदा ब्रह्म-भावनामें निरत रहते हैं। ऐसोंके लिये ही कालिदास कहते हैं— ध्यानं रत्तशिलागृहेषु विबुधकीसनिषी सयम '-- रत्तशिलाओंके भवनोंमें समाधि छगाते हैं, देवाक्ननाओंके पड़ोसमे रहकर संयम रखते हैं। उन्हें अपने आरमविजयपर पूरा भरोसा है। वहीं कर्म और ज्ञानके द्वारा ईश्वराराधन करते हुए अपवर्ग पानेके अधिकारी भी होते हैं। किन्तु ध्यान रहे, इस 'असिधाराव्रत' मे जरा-सी भी मूल हुई कि बस, सब किया-कराया मिट्टी हो जाता है। स्थान-स्थानपर मृष्योंके तपोश्रश होनेके बृत्तान्त आप पदते ही हैं।

दूसरा है मक्त-जीवन । भक्त सब कुछ साधन करते हुए मी अपने साधनोंपर मरोसा नहीं करते । वे तो कहते हैं कि मगवान् ही हमारे तो साध्य और साधन हैं । न हमे साधनोंका कुछ है, न हम साधनवरुसे भगवान्तक पहुँचना ही चाहते हैं । हमारी क्या शक्ति है कि कुछ कर हों । हमे तो उनकी हमाका ही भरोसा है । उनके आसरे ही हम तो निर्भय हैं । वे दयाछ हैं, अपनी दयाछताके विरुद्ध हम-सरीखे अहदियोका भी अवस्थ उद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य बनना कैसा, कोई पाप ही वच जाय तो बहुत है । वे तो कहते हैं—

त्वचो नास्ति द्यानिधिर्यदुपते मचो न मचः परः।

'हे भगवन् ! आपसे बदकर कोई दयासागर नहीं और मुक्करे बदकर कोई प्रमादी (भूल करनेत्राला) नहीं ।'

यह बात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्ठानमें कमी करते हों।
नहीं-नहीं, ये लोग कर्मानुष्ठानकी ढींडी पीटनेवालोंसे बहुत सतर्क त्रीवन-यापन करते हैं, परन्तु बात यह है कि ये लोग शास्त्रविहित कर्म करते हुए भी उसका अभिमान नहीं रखते। क्योंकि ये मगवान्की कृपाको ही एकमात्र अवलम्बन मानते हैं, कर्मको साधन ही मानना नहीं चाहते। अतएव ये तो आराष्यसे यही क्रावना करते हैं.... विहितं जहतं विवेकहानादहितं कर्म च नित्यमाचरन्तम्।
अपयातगुणं हरिप्रियं मा
कृपया केवलयंव पालयथाः॥

भुझको विवेक नहा। अतएव मैं शास्त्रविहित कार्योंको छोड देता हूँ तथा शास्त्रविरुद्ध काय मदा करता हूँ। इसिछिये मैं तो उद्धारके योग्य गुणोसे रहित हूँ। हे हरिप्रिये ' मेग केवल कुमा करके ही उद्धार करिये। पूर्वोक्त दोनो प्रकारके अधिकारियोंको सरलतया समझनेके लिये दो दशन्त दिये हैं क्त्रूर और बिष्ठीके वर्षोंके।

वन्दरका बच्चा अपनी माताक पेटसे इस तरह चिपटा रहता है कि उसकी माता एक पेडमे दूसरे पेड़पर उछलती है. दूदती है, परन्तु बच्चेका गिरना कैसा, उसे जरा आजार नहीं आता। किन्तु यहाँ ध्यान रहे. इस कार्यमें सारा उद्योग पजोसे पकड़नेवाले उस बच्चेका है। वह अपने हाथ-पाँवोसे अपनी सर्वख-शिक्से माताके पेटमें ऐसा सट जाता है कि माता गिरे तो ही वह गिरे। माता उसमें कुछ उद्योग नहीं करती। हों, यह जरूर है कि उसकी भी आन्तरिक इच्छा है कि यह चिपटा रहे। वह नहां चाहती कि यह गिर जाय। यदि वहीं गिराना चाहे, तो बात ही दूसरी है, परन्तु वह उस बच्चेके ले जानेमें जरा भी उद्योग नहीं करती।

दूसरा बिल्लीका बचा है। वह अपनी तरफसे कुछ नहीं काता। बहिक जिस समय माँ उसे दूध पिळा चुकती है, वह निइनेष्ट होक्स एइ जाता है, आँग्वेंतक मींच लेता है। उम मनय माता ही अपने मुखसे दाबकर उस बच्चेको स्थानान्तरमे ले जाती हैं, क्या अहदी हुआ मुखमे लटका रहता है। इसी तरह दोनो अधिकारियोंको समझ लीजिये। एक अपनी शक्तियोंको लगाकर अपने बलसे भगवान्का अनुगमन करना चाहते हैं. दूसरे अपने उद्योगका उसमे सम्बन्ध ही नहीं जोड़ते। इस कर्ममय संसारमें रहते हुए भी वे भगवान्पर और उनकी कृपापर ही टकटकी लगाये रहते हैं, कमीपर उन्हें आस्था ही नहीं। अतपव चाहे उनसे कर्म होते भी हों, परन्तु वे उनके फल्मे लिस नहीं होते। जैसा कि गीतामें कहा है—

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराध्यः। कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः॥

जब उनका फल नहीं तो कर्म करना, न करना बराबर है। इसिल्ये वे 'किये भी' 'नहीं विये' के समान है। भगनान् कहते हैं कि जब मेरे भक्त मेरे ही आश्रयपर इतने दृढ़ हैं कि वे कर्मपर दृष्टितक नहीं देते, तब क्या में ही इतना मकीर्णहृदय हो जाऊँगा कि वे तो सब कुछ मुझने ही समर्पण करके मेरा आश्रय लेंगे, मेरे शरण आर्येंगे और में उनके दोर्षोंका पचड़ा लेकर बैठूँगा ' नहीं, नहीं—

ये यथा मा प्रपचन्ते तास्तथेव भजास्यहम् । •जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं मैं भी उसी तरह उनसे व्यवहार करता हैं।' जब मक्त इतने एकान्ती हैं कि मगवान् और उनकी कृपाके सिना किसीकी तरफ आशामरी दृष्टि ही नहीं हालते, तब भगवान् तो दयाके समुद्र कहे जाते हैं, क्या वे शरणार्थीके प्रति उदार नहीं होंगे टे नहीं-नहीं, अनस्य होंगे [इसी आशयसे तो यहाँ कहते हैं कि दोषो यद्यपि स्थात्, तस्य (शरणागतस्य) न दोष.'—दोष यद्यपि हों, परन्तु शरणार्थीके कोई दोष नहीं रहता ।

जिस समय प्रतिकृष्ट प्रपञ्चके थपेड़े मनुष्यको लगते हैं। सासारिक विपत्तियोंकी अनवरत टकारके कारण जिस समय मनुष्यकी मित चकरमे आ पड़ती है, दु.खबहुल इस संसारके तापसे पीड़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी हो जाता है, उस समय निर्विण्ण होकर शान्तिकी लालसासे चारों तरफ वबराया हुआ चूमने लगता है। जिस दैव जीवके भाग अच्छे होते हैं, जिसे सत्सङ्ग मिल जाता है, वह उस अवस्थामें भगवान्के अभि-मुख होने लगता है। जैसे ही इसका मुख संसारकी तरफसे हटता है और भगवान्के अभिमुख होता है वैसे ही इसे शान्ति मिळने लगती है, क्योंकि यह दु ख तो ससारमें लिस होनेके कारण अहंता-ममताके पाशमे जकड़े रहनेके कारण था । जब संसारकी तरफसे इसका रुख ही हट गया तब फिर वह दु ख इसे क्यों होने लगा। जैसे-जैसे यह ससार-भाक्नासे दूर और भगवान्के अमिमुख होता जाता है वैसे-वैसे ही इसको अधिकाधिक शान्ति मिस्ती हाता कार्या । यह भी शान्तिकी डोरीसे बैंधा हुआ धीरे-धीरे भगवान्के जाता है। घोर ग्रीष्मसे वक्राया हुआ बार ना जा जुड़ातक, निकुत्तकी छायाके जैसे-जैसे समीप होता

जाता है वैसे-वैसे ही उसे शान्ति मिलती जाती है और वह उसके अधिकाधिक समीप होता जाता है। जब भगवान्के अभिमुख होनेसे मनुष्यको शान्ति मिलती है तो मनुष्यका चित्त प्रतिकृत प्रपन्नोंसे विरक्त होकर भगवान्की तरफ अच्छी तरह खिच जाता है। उनके गुणोंको जानने लगता है। उनमे अनुरक्ति (भिक्त) हो जाती है। जब भगवान्मे भिक्त हो गयी तो अब इस भाग्य-वान्के लिये बाकी ही क्या रहा । भगवान्की तरफ अभिमुख होने-पर ससारसे विरक्ति और भगवान्मे भिक्त होना खाभाविक ही है—

भक्तिः परेशानुमवो विरक्तिः रन्यत्र चैष त्रिक पककालः। प्रपद्यमानस्य यथाञ्चतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः श्लुद्रपायोऽनुघासम् ॥

'भगवान् की जो 'प्रपत्ति' (शरणागित) खीकार करता ह उसकी भिक्त, भगवदिषयक ज्ञान और भगवदितर पदार्थों से वैराग्य, ये तीनों बातें एक काल्में ही हो जाती हैं। जैसे भोजन करते हुए पुरुषको प्रत्येक प्रासमें सतोष, शरीरपोषण और क्षुधाकी शान्ति साथ-ही-साथ होती जाती है।'

आप ही देखिये, जब ससारसे विरक्ति हो गर्या और भगवान्-में भक्ति हो गयी, तब कोई भी दोष शरणार्थीको भछा स्पर्श कर सकता है 'पहलेके कोई दोष हों, तो भी वे इम समय इससे कोसों दूर हो जाते हैं। गरणार्थीके हृदयमे जैसे ही भगवान्की स्पृति होती है और यह उनके चरणोंकी शरण लेनेको जैसे ही अभिमुख होता है वैसे ही यह भगवान्का अनुप्रहपात्र हो जाता है—
भगवान्का प्रिय हो जाता है। क्योंकि भगवान् तो सब प्राणियोंको अभयदान देनके लिये दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हैं,
हारणार्थाको देखते ही भक्तकस्तल भगवान् प्रेमगद्भद हो उठते हैं।
अब आप ही कहिये, जो भगवान्का प्रेमपात्र हे, जिसपर भगवान्का अनुप्रह हे, क्या उसको अब भी पाप, दोष घेरे ही रहेंगे '
जिसको भगवान्की स्पृति अहर्निश वनी हुई है, जिसके हृदयमन्दिरमे भगवान् स्थिरहृपसे आ विराजे है, क्या अब भी वह
पापी ही बना है ' जिन भगवान्की दृष्टिमात्र पड़नसे पापी-सेपापी भी पवित्र हुए सुन जाते है, वही भगवान् समूचे आ विराजे
और वह पापी-का-पापी ही बना रहे ' भगवान्का इतना सम्बन्ध
होनेपर भी क्या वह पित्रत्र नहीं हुआ '

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यकान्यभावस्य हरिः परेज्ञः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्जिद् धुनोति सर्वे हृदि सन्निविष्टः॥

अोर तरफरो भावनाको हटाकर भगतान्के चरणोका आश्रय हेनेबाले, अतएव भगतान्के प्रिय उस पुरुषका यदि कोई दोष भी हो तो हृदयमें रहनेत्राले सर्वेश्वर भगतान् उसे नए कर देते हैं।

आहा ! 'प्रियस्य'—जो भगवान्का आश्रय लेता है वह भगवान्का प्रिय है। भगवान्का जो प्रिय हो चुका, उसके लिये भगवान् कुछ उठा रक्खेंगे । भगवान् उससे दूर हट जायँ तो कदाचित् पर सम्भव भी हो; परन्तु 'हिंद मिलिविष्ट '—भगवान् तो उसके हरयमे विराजे हैं। कराचित् यह समझा जाय कि नगवान् उसके हरयमे भी आ विराजे तथा उसपर भगवान्की प्रीति भी हो उकी, परन्तु पूर्वकृत अपराधोंको दूर करनेकी शक्ति शायद मगवान्में न हो। नहीं-नहीं, 'हिंर परेश'। भगवान् सब पापो-को हरण करनेमे समर्थ हैं, 'परेश'—परात्पर हैं। उनमे बढ़कर सामर्थ्य किसीको नहीं। वे मक्के मालिक हैं, उनके उत्पर कोई सामी नहीं। 'कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तु सामर्थ्य' यदि किसीको हो सकता है तो वह आपहीको है। ऐसी दशामें भी क्या पाप दूर नहीं होंगे ' भगवान्को प्रिय वन गये, फिर भी पापी-के-पापी ही रहे ' नहीं, 'सर्व विकर्म धुनोति' भगवान् उसके सब पापको जड़म्लसे नष्ट कर देते हैं।

ससारमे मूला हुआ प्राणी मसारको पीठ देकर जिस समय भगवान्के अभिमुख होता है, उस समय बेचारे पातक विमुख होकर खय उससे भागते हैं। वंड-बड़े महानुभाव उसके भाग्यको सराहते हैं। जिसकी भगवान्मे मित हो गयी वह तो तीथोंका भी तीर्थ है। उसके बरावर भला कौन पुण्यवान् है । भगवान्की शरण लेनको जिस समय वह मार्गमें आगे बढ़ता है, पैंड-पैंडपर वह मार्ग कोटि-कोटि प्रयागके समान होता जाता है। शरणार्थिक एक-एक पैंडमे, विहारीके कथनानुसार, पग-पग होत प्रयागः।

भगवान्को जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है उसीका

पकोऽपि छष्णस्य छतः प्रणामो दशाश्वमेघावभृथेन तुल्यः। दशाश्वमेघी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय॥

'भगवान्को एक बार भी प्रणाम कर लेना दस अश्वमेधीके यज्ञान्तमानके बरावर है। दस अश्वमेव करनेवालेका जन्म फिर भी हो सकता है, परन्तु जो भगवान्को प्रणाम कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।'

जब प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्म्य है, तब जो भगवान्का शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान् 'हृदि सिनिविष्ट''— हृदयमें किराजे हैं, क्या वह दोषी कहा जा सकता है ' नहीं-नहीं, वह तो 'पावनाना च पावनम' है। केवल मिक्तमार्गके अनुसार ही ये उपपत्तियों दी हों, सो नहीं। वेदमगवान् भी कहते हैं— 'यथेषीकात्लमगनी प्रोतं प्रदूर्यतेहास्य सर्वे पाप्मान प्रदूर्यन्ते'— जिस तरह अभिमें पड़नेसे तृण और तृल (रूई) दग्ध हो जाते हैं। इसी तरह शरणार्थी होनेपर इसके सब पाप दग्ध हो जाते हैं।

इसी तारपर्यसे महर्षि कहते हैं — 'दोषो यथपि स्यात्, तस्य न दोष:'—दोष यदि हो, तो भी शरणागतका कोई दोष नहीं।

अथवा—'यद्यपि दोषः स्यात् पर तस्य (शरणागतरूप-निरितशयगुणशालिनः) दोषो न स्याज्यकोटि स्पृशितः'—मान भी लिया जाय कि उसमें दोष हैं; परन्तु शरणागतिकपी वह अतुल्नीय जिया जीय कि उसमें दोष हैं। परन्तु शरणागतिकपी वह अतुल्नीय गुण भी तो हैं, जिससे कहतर और कोई गुण हो ही नहीं सकता। कतएव उस अद्भुत गुणके कारण दोष होनेपर भी वह त्याज्य नहीं हो सकता।

कड़वापन सबको बुरा लगता है। कड़वी चीज मुँहमे आने ही 'यू-थू' का प्रयोग होता है। देखा जाय तो कड़वापनका सम्बन्ध जीमसे है। जीभपर रखकर ही हम चख सकते हैं कि यह क्तु कड़वी है या नहीं । अतएव इस कड़वेपनका जिहाके खादसे ही सम्बन्ध होना चाहिये, किन्तु हेयताके कारण इस कर्वेपनका लोगोंपर इतना आतु छा गया है कि बुरी लगनेवाली समी चीज कड़नी कहलाने लगी अर्थात् 'बुरा' और 'कड़ना' टोनो शब्द पर्याय हो गये हैं । नीतिनिष्णात समझाते हैं कि कड़वी बात किसीको नहीं कहनी चाहिये।' बात कानसे सुननेकी चीज है और कड़वापन जिह्नासे जाना जाता है। 'अभिधा' को धकियाकर 'कक्षणा' ने स्थान प्रहण कर लिया । बुरी लगनेवाली अप्रिय बान भी करवी कहलाने लगी। लक्षणाके द्वारा इस तरह चक्करसे बोछनेका भी कोई प्रयोजन जरूर है। वह यही कि ऐसी बात अत्यन्त हेय है। यो कदुताका बुरापन अधिकाभिक प्रसिद्ध होता इआ शन्दके इलाकेमें भी पहुँच गया। कइवापन कानींतकको बुरा लगने लगा । साहित्यवाले तो इस 'कर्णकटुता' को पूरा दोष मानते । बुरे अर्थको स्चित करनेवाछी बात (व्यक्त रान्द) फिर भी कहनी हो सकती है, किन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय छगनेके कारण कड़वा बन गया । बाणभट्ट कहते हैं---

ब**ढ कण**न्तो सस्त्रायकाः बला-यन्क्रमञ्जूषा इव 'बाँधनेकी साँकळकी तरह कड़वा शब्द करते हुए, कर्नें कालिमाको देनेवाले दुर्जन अत्यन्त पीड़ा करते हैं।'

कहिये जन-समाजको कड़वापन कितना बुरा रूमता है । परितु अब देखिये, कड़वापनका घोर दोष भी अच्छा बन जाता है। समझदारीकी पूर्ण बारीकी निकालनेवाले साहित्यमार्मिक कहते हैं—

काइमीरअस्य कदुतापि नितान्तरम्या।

'केसरका कड़वापन भी अत्यन्त प्रिय लगता है।'

क्यों ' जो कड़वापनका दोष अत्यन्त हेय था वह प्रिय ही नहीं, अत्यन्त प्रिय क्योंकर बन गया ' साथमें गुणके कारण। केसरमें वह मनोहर सुगन्ध है जिसके कारण वह कडवापन भी प्रिय ही नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है।

जलाशयकी प्रशंसा इसीमे है कि वह लोगोंको, यके-मेंटि बटोहियोंको, पीनेमें, नहाने आदिमे जलकी महायता पहुँचाकर काष्ट्रसे बचावे। इस पुण्यके लिये ही वार्पा, कूप, तझाग आदि जलाशय बनवानेमे लोग लाखो ग्वर्च करते हैं। यदि जलाशय खूब लवा, चौदा, गहरा बन भी गया, परन्तु उसके जलको लोग जीभपर भी न ग्व मके, और तो क्या, कपड़े शेनेके कामतक न आया! तो कहिये उम जलाशयका क्या उपयोग हुआ ' जलाशयकी इस उपयोगिताकी कसौटीपर अब जरा समुद्रको जाँचिये। क्या वह जलाशयका काम करता है ' धर्मबुद्धिसे आचमनकी बात जाने दीजिये; परन्तु दो-चार चुळू पानी भी

किसी ध्यामेकी ध्यास नुष्ठानेके काम न आया होगा । कोर्ब

नोहेगं यदि यासि यद्यवहितः कर्ण ददासि क्षणं त्या पृच्छामियदम्बुधेकिमपि तन्निधित्य देहात्तरम् । नैराद्यातिशयातिमात्रमनिश निःभ्वस्य यद् दद्यमे इस्यद्भिः पथिकैः कियत्तद्धिक स्यादौर्वदाहादतः ॥

महि । यदि तुम बुरा न माना और क्षणमात्र कान देकत अवधानसे सुनो तो तुममे कुछ पूछना चाहता हूँ। आशा करता हूँ, तुम म्वूब निश्चित सोच-ममझकर उत्तर दोगे। वर्बा दूरमे आये प्यासे पिषक अत्यन्त निराशामे दृ खके निःश्वास लेते हुण तुम्हें बार-बार देखते हैं और उम समय उनके हृदयम जो दाह-दु:ख होता है वह तुम्हारे इम मीतरी वहवाग्निदाहसे कितना अधिक होता होगा, यह हमे तुलना करके तता दो। दोनों दु:ख तुम्हारे सामने रहते हैं, बहवाग्निका दाह भी तुम जानते हो और वह निराशाजनित पियकोंका अन्तर्दाहरूप दु:व भी तुम रोजाना देखते हो। अतएब तुम्ही बारीक तुलना करके हमें

यों जलाशयके लिहाजसे तो ममुद्र बेचारे दीन पिथकोंसे नित्य आँसुओंकी जलाक्कालि पाता है, परन्तु इस घोर दोषके रहनेपर भी वह प्रशासापात्र है । उसमें सर्वाभिनन्दनीय गुण यही है कि उसमेंसे ही अमून्य रहा निकलते हैं । इसीलिये दोषकी क्या कया ? 'रालाकर'—रालोंकी खान कहकर उसका

गुणगान किया जाता है । दुटप्पेमे प्रयोजनकी बात कहकर रघुवंशियोंका इतिहास लिखनेवाले महाकि कालिदास भी उसकी प्रशसामे चौदह स्त्रोक खर्च कर डालते हैं । कारण यही है कि गुणके कारण दोष भी उपादेय हो जाता है । चन्द्रमा क्षर्या, कल्डी, पाण्डुरोगी, सब दोषोंका पात्र है । विरहियोंकी वकालत करते हुए कि उसे कोसते भी हैं—'ईहशैश्वरितैजीने सस्यं दोषाकरों भगवान्'—ऐसे-ऐसे चित्रोंसे माल्यम होता है कि तुम अक्ट्य दोषोंकी खान हो [दोषाकर=रात्रि करनेवाला तथा दोषोंकी खान] । किन्तु अमृतवर्षा करनेवाले प्रकाशगुणके कारण वह 'राजा' है । समुद्र और चन्द्र इन दोनोंमें दोषोंके रहते हुए भी वह अतुलनीय गुण है जिससे मुग्ध होकर किवलोग प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते, इनके नाममात्रपर ही 'वाह वाह' कर उठते हैं—

गुणप्रामामिसंवादि नामापि हि महात्मनाम्। यथा सुवर्णश्रीखण्डरकाकरसुघाकराः॥

भहात्माओं के नाम भी गुणानुसारी हुआ करते हैं । जैसे सुवर्ण, श्रीखण्ड, रत्नाकर, सुधाकर ।

गुण होनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़ोंके दोष तो शायद लिहाजसे भी सहा हो गये हों, परन्तु दोषपूर्ण मामूली चीज भी बोड़े-से भी गुणके कारण उपादेय हो जाती है। पेड़ोंकी गणनामें केक्ट कण्टकाकीण बबूल आदि इश्लोंको गिनते हुए कवि अक्सर नाक-मौं सिकोड़ा करते हैं। अन्योक्तिके बहाने उन्हें फबतियाँ सुनाया करत है और कहते हैं कि इनका पेड़ोंमें पाठ 'आकृतिगण' * है ।

शरीर खुरदरा, काठ कठोर, फलमें सुगन्ध नहीं, फल भोज्य नहीं । हाँ, हाथ लगाते ही काँटे गड़कर लोहूलुहान होनेका फल उक्तर भोगा जा सकता है, छायातकमें काँटोंके मारे चैन नहीं, ऐसी दशामें आम्रादिके सामने ये कैसे कुक्ष ' परन्तु उनका काठ हदतामें बेजोड़ है, उनकी काँटेभरी डालियाँ अच्छे-अच्छे दीखनेशाले पेड़ोंकी रक्षाके काममें आती हैं, इस गुणमें ने भी उपादेय हो जाते हैं । किसीने कहा है—

> अन्तः कर्कशता बहिश्च घटमा मर्माविधैः कण्टकै-इक्षयामण्डलसंस्पृशां तनुभृतामुद्रेजिनी संस्थितिः। तन्नामास्तु विधेरिदं विलसितं बर्ब्रशाखिन् संख शाखा ते फलशालिनामिष्यृतिः सम्परस्यते भूरुद्दाम्॥

'तुम्हारे भीतर कठोरता है, बाहर मर्मवेधा काँटोंसे भरे हो. तुम्हारी छायामे भी प्राणी कण्डकोंके कारण बड़े दु.खसे बैठते हैं। यह सब रहां। इसमे तुम्हारा दोष नहीं, यह तो विधिविकास है। किन्तु है मित्र बबूळ ! तुम्हारी शाखा बाइ बनकर फळशाळी कुकोंकी भी रक्षा करेगी।'

र्ठिक ही है। दोष होनेपर भी यदि उसमे गुण हो तो उसके दोष नहीं देखे जाते । सामान्य-सा गुण होनेपर भी जब उसके

^{*} संस्कृतन्याकरणके गणपाठमें कई शन्दोंका समृह (रूप)
पुस्तकोंमें गिना दिया जाता है; परन्यु कितने ही शन्द गिनाये न जानेपर
मी वैसी आकृति देखकर उस समृहमें सीम्मलित मान स्थिय जाते है।
अकृतिगणः।

दोष सद्य हो जाते हैं. तब यदि कोई अद्भुत और अलौकिक धुण हुआ तो फिर उसके आगे दोषको कोई हेरने बैठेगा ' शरणागत विभीषणम उसके स्त्रीकार करनेके लिये 'शरणागति' रूपी एक ही ऐसा अलौकिक अद्भुत गुण है कि यदि इसमे अनन्त भी दोष हो तो वे उपादय ही क्या. अभिनन्दनीय हो जायें । इसी आशयमे यहाँ कहा है——'दोषो यद्यण स्थात्, पर तस्य दोषोऽपि न त्याज्य ——दोष यदि हो तो भी शरणागतिरूप गुणशाली उस विभाषगका दाष त्याज्य नहीं।

ंडसम दांप है, दोषक कारण यह त्याज्य है', इम कथनपर मी मार्मिक दृष्टिमे आलोचनाकी जरूरत है। दोष और गुण दोनों ही आपेक्षिक हैं। एक आदमी जिस बातको गुण समझता है, दूसरा पुरुष उमी बातका दोष मानता है। एकके विचारसे शूरता रखना गुण है। वह कहता है कि शान्ति-ही-शान्तिके दकोसले-म हमे अपनी आत्माको दुर्बल नहीं बना देना चाहिये। किसीने यदि हमारा अपमान किया हो तो हम क्षमा करनेके बहाने उस बातको सह लेते हैं और वीरे-धीरे अपनी अत्माको भीरु बना लेते हैं। किन्तु यह किसी तरह भी हमारे लिये हितकर नहीं—

> सर्वत्र लाल्यते शूरो भीक सर्वत्र हन्यते। पच्यन्ते केवला मेषाः पूज्यन्ते युद्धदुर्मदाः॥

•ग्र्का सब जगह आदर है। किन्तु डरपोक सब जगह मारा जाता है। खाली मेदा हाँडीम पकाया जाता है, किन्तु छडनेवाले मंद्रेका आदरसे लिये फिरते हैं। शारीरिक बलके द्वारा तत्काल चमत्कार दिखानेवालेसे सब कोई डर जाते हैं। और तो क्या, वेदवाक्यतक उसकी हाँ-में-हाँ मिलाते हैं—

गुरुं हत्वा दिवं यान्ति तृणं छित्वा पतन्त्यभः। बिलनां दुर्बलानां च श्रुतयोऽपि द्विधा स्थिताः॥

गुरुको मारनेवाले खर्ग पाते हैं (अर्जुनादिन अपने बड़ोंको युद्धमे मारा या और उनकी सद्गति हुई थी) किन्तु दुर्बलोंको तृणमात्र छेदनमे प्रायिश्वत लग जाता है । माळ्म होता है, बठवान् और दुर्बलोंके लिये श्रुतियाँ भी अलग-अलग हैं।

दूसरा कहता है कि इस पशुक्तिकों कोई हस्ती नहीं। दूसरेने हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भी किया हो तो उसे क्षमा कर देना, यही बड़ा भारी बल हैं। क्षमा ही नहीं, उसके बदले उसका उपकार करना यही शराफत है——

अपकारदशायामच्युपकुर्वन्ति साधवः। छिन्दन्तमपि वृक्षः खच्छायया किं न रक्षति॥ 'अपकार करनेपर भी सजन दूसरेका उपकार ही करते हैं। कुन्हाइमे काटनेवालेकी भी वृक्ष अपनी छायामे क्या रक्षा नहीं करता ?'

मै समझता हूँ, विस्तार करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझमें आ गया होगा कि दोष और गुणमें दृष्टिकोणका अन्तर है। किसीने ऐसा कहा भी है—

> न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि प्रियत्वं यत्र स्यावितरदपि तद् ग्राहकवशात्।

रथाङ्गाह्यानाना भवति विधुरङ्गारदाकटी पटीराम्भ कुम्भ स भवति चकारीनयनया ॥

•कोई भा चीज प्रकृतिये, गुणमे न तो एकदम अच्छी ही हे और न बुरा ही । जिस चीनमे अच्छापन होगा, दमरे प्राहककी दृष्टिम बही बुरी भा हो सकता है। चक्रवाकोक विधे चन्द्रमा दाह करनेवाली आगकी अँगीटी है किन्तु वही चक्रोरोके लिये शीतलता पहुँचानमें चन्दनद्रवसे भरा हुआ एक घड़ा है।

जब गुण-दोर्षोंकी यह परिस्थिति है तब निश्चितम्हपसे कैंसे कहा जा सकता है कि इसमें दोप हैं, अनण्व इसका त्याग कर देना चाहिये। दूसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय हो जाय, यह भी सब जगह नहीं देखा जाता। जिसका जिसमें प्रेम होता है, वह हजार दोष होनेपर भी उसे अच्छा उगता है——

हियते गुणेन न जनो हियते यो येन भावितस्तेन। मुकाफळानि मुक्त्या गुजा गृह्यन्ति किल पुलिन्दगणाः॥

'गुणके कारणसे ही कोई प्रिय नहीं हो सकता। किल्नु जिसका जिसपर अनुराग होता है वह उसे अच्छा लगता है। गजमौक्तिकोंको छोडकर व्याधलोग खाभाविक प्रेमके कारण गुङ्गा (बुँचची) की माला पसन्द करते हैं।'

यह सब भी जाने दीजिये। थोड़ी देरके लिये मान भी लिया जाय कि कोई चीज सबकी दृष्टिमें न सही, बहुतोंकी दृष्टिमें बुरी लग सकती है, अतएव उस चीजमें दोष है। किन्तु बहुत-से टोष भी तो गुणके सहारेसे उपादेय हो जाते हैं, यह पीछे भी कहा जा चुका है। जिस छत्राति राजाके दरबारम महामृत्य हारा, पक्षा आदि रहोंकी नजर करते हुए भी सामन्तरणा हिचिकिचाते हैं, मला, उसके हाथम सूखा पत्ता दिया ना सकता है ' गुराब-मोतिया आदि सुर्गन्यित पृष्पोंके गत्ररे भी नहीं थोडी थोडी रेग्म बदले जाते हैं वहाँ बेचारे सूखे पत्तकी पहुच कहाँ ' परन्तु पानके बीड़ेके सहारे टाकका वह पत्ता भी उसी प्रभावशाली राजाके हाथतक जा पहुँचता है। खाली सूतका तार हमारे गलेमे भी यदि उलझा हो तो हमे बड़ा असदा लगता है, तत्काल उसे तोड़ फेंकते हैं। फिर भला रहसिंहामनपर बैठ चक्रवर्ती राजाके गलेमे वह सूतका डोरा पहुँच सकता है ' परन्तु 'सुमन स्तोमससर्गा-तसूत्र शिरसि वार्यते'—फलोंके सम्बन्धमे नुच्छ डोरा भी सिरतकन मे धारण किया जाता है।

यही क्यों ' मिट्टी तो सबसे हेय हैं न ' भला उसे कोई
अपने सुन्दर सुगन्धित पटार्थमे मिलाना चाहेगा ' किन्तु स्वस
(उशीर) के साथ भूमिकी मिट्टी भी राजमहन्द्रके गहोंतक जा पहुँचनी
है। यह भी क्यों, खालिम मिट्टी, जो हमारे पैरोंसे खूँदनेमे आती
है उसीपर बड़े भारी महाराजाधिराजतकको नाक रगइते देखा
है। नकसीर जिस ममय चल्ली है उस समय मिट्टीको गीला
करके सूँघा जाता है। जल पड़नेपर उममें एक तरहकी सुगन्ध आती है, जो नकसीरमें लाभटायक होती है। जब दोषसे भरी
तुब्ल-से-नुब्छ वस्तु भी थोड़-से ही गुणके कारण इस तरह उपादेय हो जाती है तब भला अद्भत, अनुपम, अलैकिक गुणके रहने हुए भी किसी चीजको केवल इस सन्देहमात्रसे छोड़ा जा सकता है कि शायद इसमें दोष होगा। इसी आशयसे श्रीरामचन्द्रजी आज्ञा करते है—'यद्यपि दोष: स्यात् पर तस्य (शरणागतिरूपगुण-शालिन:) दोषों न त्याज्यकोटिमाटीकते'—यद्यपि दोष हो तो भी शरणागतिरूपी अद्भुत गुणशाली उस विभीषणका दोष त्याज्य-कोटिमें नहीं आ सकता।

अथवा—'टोषो यद्यपि स्यात परं 'तस्य' '—दोष यद्यपि हो तो भी 'तस्य' वह उसका है। उसका होनंसे वह दोष भी मेरे लिये त्याज्य नहीं, प्रत्युत प्रिय हैं। जिस शाणार्थीकी मैं पलकके पाँवहें विद्याकर प्रतीक्षा किया करता हूँ, जो मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि मैं अपने प्राणोंको तो कष्ट दे लेता हूँ, परन्तु शरणार्थीके कष्टको क्षणमात्र भी नहीं देख सकता, उसी मेरे परमप्रिय शरणार्थीकी जो कोई भी चीज है वह सभी मुझे अच्छी लगती है। दोष है तो क्या हुआ, है तो मेरे प्रिय मक्तका ही न १ अपने प्रीतिपात्रका किया हुआ दोप भी तो अच्छा लगता है—

> अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहासः। इतरेन्धनजन्मा यो धूम सोऽगुरुभवो धूपः॥

'जो वचन दूसरेंको मुखसे कर लगते हैं वहां वचन अपने प्रियंको मुखसे निकलनेपर परिहासस्चक होकर प्रीतिजनक हो जाते हैं। और काष्ठोंको ईंधनसे निकला हुआ धुआँ कहलाता है, जिससे सब धवराते हैं, किन्तु 'अगुरु' से निकला हुआ धुआँ 'धूप' है, जो सबको प्रिय लगता है।'

जिसपर अपने हृदयकी खाभाषिक प्रीति हो जाती है फिर उसमें एक ही नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों न हों— वह अच्छा ही लगता है। उसके दोष भी प्रिय लगने लगते हैं—

कुर्वञ्चपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः। अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लमः॥

'जो प्रिय है वह चाहे कितने भी दोष करे, प्रिय ही रहता है। अपने शरीरमें अनेक रोग-दोष लगे रहते हैं, परन्तु कहिये, वह किसको प्रिय नहीं लगता ?

मगवान् श्रीरामचन्द्रको अपने शरणागत भक्तोंपर इतना ग्रेम है कि अपना जीवन भी आप उनके अधीन मानते हैं। आप कहते हैं— 'अप्यह जीवित जह्याम् ।' 'जह्याम्'— इस सम्भावनार्थक 'लिङ्' से आप ध्वनित करते हैं कि 'यह सम्भव हो सकता है कि मैं अपना जीवन छोड़ दूँ', परन्तु शरणागत भक्तका त्याग कर दूँ, यह सम्भव नहीं। जिन भक्तोंपर भगवान्का इतना वात्सस्य है, इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होने-पर भी क्या कभी त्याज्य हो सकते हैं ' जिसपर हमारा ऐसा प्रेम है कि बिना उसके जीना भी कठिन है, भला उसके दोष देखे जाते हैं ' हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता है और हम सब सहते हैं। उसपर भी विशेष यह है कि वह यदि अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमी उसे मनाने बैठते हैं और हजार खुशामद करते हैं—

यं जीव्यते विमा नोऽनुनीयते स हि कृतापराघोऽपि। प्राप्तेऽपि भवनदाहे वद कस्य न वस्त्रमो विद्यः॥

'जिसके विना जीवन दुर्छम होता है वह अपराध करनेपर भी रूटा हुआ मनाया जाता है। अपने घरका सर्वख जला देनेपर भी अग्नि किसको प्रिय नहीं ? उमने हमारी सब प्राण-प्रिय चीजें जला दी हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अब अग्निका कमी नाम भी न लेगे। नहीं-नहीं, उसी दिन पेट भरनेके लिये जिस समय चून्हा जलाने बैठते हैं, अग्नि नखरे करती है, बुझती है और हम सौ ख़ुशामद करके उसे जलाते हैं। बात यह है कि ·दुधारू गायकी दो लात भी सहनी प**इ**ती है । फिर, भला, जिससे हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति भी कैसी कि जिसके बिना जीनातक मुश्किल हो जाता है, क्या उसीको दोषके कारण छोड़ा जा सकता है । नहीं-नहीं, मैं तो कहूँगा कि उसके दोष उससे भी बढ़कर प्यारे छगते हैं । बिहारी कहते हैं — ५यौँ त्यौँ अति मीठी लगति, उथौँ-ज्यौँ ढीठयौ टेइ'---वह ज्यों-ज्यों ढिठाई करती है वैसे-वैसे और भी अधिक प्रिय लगती है। इसी आशयसे भगवान श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं-- 'दोषो यद्यपि स्यात्, पर तस्य !' -दोष यद्यपि हो तो मी वह 'तस्य' उसका है, मुझे वह भी प्रिय लगता है ।

अधवा—'स्यात्' यहाँ प्रार्थना-अर्थमें 'लिइ' है। 'यद्यपि तस्य दोषः अस्ति, पर स्यात्! स दोष अस्माभि. प्रार्थित।' वह दोष रहे, यह इम चाहते हैं। 'तुष्यतु दुर्जनन्यायेन' हम मान लेने हैं और निश्चय भी कर लेते हैं कि उसमें दोष हैं; परन्तु हम चलाकर ही चाहते हैं कि वह दोष उसमें हो। दीनोद्धारक श्रीरामचन्द्र शाह्य करते हैं कि वह दोष मेरे लिये कार्यसिहिकारक है। अस्मासन यदि गुणवान् हुआ और उस गुणवान्की रक्षा की तो, यह तो ठीक ही है। इसमें कौन-सी वड़ी बात हुई। मैं ही क्या, गुणवान्का सभा आदर करने हैं। गुण प्रहण करके यदि उसे शरण दी ती, यह ती बदला हो गया—गुणके मीलमे शरण देना हुआ। बाट, तराज् बगलमें लिये जो देवता बैटे हैं और अच्छे कामोंको तराज्ये तौलका उनके बदलेमें जो सुख दिया करते हैं, रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवान्में फिर क्या अन्तर रहा ' पुण्यका सिका परस्कार एवजमें रक्षा करनेवाले तो गड़ों देवता भरे पड़े हैं। मिका परखकर रक्षा करनेवाले तो, देवता ही क्या, मनुष्य भी बहुत होंगे। 'शुक्राम्बरधरम्' (रुपये) की शक्ति तो सब विध्नोंकी शान्तिके लिये प्रसिद्ध है 1 उसे देखकर ता पुलिस पुरुषोत्तम भी उडा लेकर आगे हो जाने हैं। सुकृतिके बढ़लेमें किमीको आश्रय देना, उसका भला करना तो एक तरहका व्यापार है । उसमें क्या अहसान हुआ और क्या नामवरी हुई । महत्त्व इसीमें है कि जिस पुरुषमें कोई भी गुण नहीं, बल्कि दोष भरे हों, ऐसा वह दीन शरणमे आये और उसकी रक्षा की जाय । तुलसीदासजी कहते हैं --

भूमिपाल, घ्योमपाल, नाकपाल, लोकपाल,

कारन रूपालु, मैं सबैके जीकी थाह ली। कादरको भादर काइके नाहिं देखियत, सबनि सुहात है सेवा-सुजान टाहली ॥

१ सेवामें चतुर, टाइडी (टइड करनेवाला)

'तुलसी' सुभाय कहै, नाहीं कछु पञ्छपान, कीनें ईस किये कीस-भालु खासे माहली। द्वारेपै बुलाइ सनमानियत, रामहीके मोसे दीन दूबरे कुपूत कुर काहली॥

दोषोंके कारण सब जगहसे जो निराश हो गया है, सब देवताओंने जिसे जवाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा करना ही तो रक्षा करना है। पुण्यका पाथेय वगलमें वैंघा रहनेपर तो सब जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा । भारी गठरी होनेपर तो बैठना सब जगह मिलता ही हैं। अमीरपरवर (बड़े आदियोंके रक्षक) की तो कोई-मा ही तारीफ करता होगा, परन्तु यरीबपरवर-की प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा। अजी, जिस धनवान्के साथ दस आदमी सँमाल करनेवाले चल सकते हैं उसकी आपने मदद की तो इसमें कौन बड़ी बात हुई ? लोग यही जानेंगे कि आप उसकी खुशामद करते हैं—यह चाहते हैं कि आगे चलकर इससे आपको अधिकाधिक फायदा हो। किन्तु रास्ता चलनेवाले निराश्रय दीनकी जिस समय आप रक्षा करते हैं, लोग आपकी उदारताका इदयसे सम्मान करते हैं। इसीलिये दीनद्यालु होना तारीफ़की बात है, धनाड्यदयालु तो खार्थके लिये हर एक हो जायगा । भगवान्की शरण्यता भी इसीलिये सबसे बढ़कर है कि आपके यहाँ दीनातिदीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता है। भक्त भगवान्को उलहना देता है--

मोसो गरीब निवाजत गाहि तो काहे गरीबनिवाज कहावत ।

१ सास महल्के रक्षक ।

बीमारीमें उलक्षे हुए रोगीके लक्षणोंको देखकर जिस समय किनारा कर गये हों, अच्छे-अच्छे डाक्टरोंने जवाब दे दिया हो, सिविल्सर्जनतकने भी जिसे 'असाध्य' बता दिया हो, उसी रोगीको जिस समय वैद्यराज अच्छा कर देते है उस समय तमाम शहर ही क्या, प्रान्तभरमें हल्ला मच जाता है। वैद्यराजकी जगह-जगह तारीफ होने लगती है। समझदार भी उन्हें धन्य-धन्य कह उठते हैं। यो तो जुकाममें सोठ, मिर्च, पीपलकी व्योषादिवटी देनेवाले वैद्यमार्तण्ड इस जमानेमें कहाँ नहीं मिलेंगे ? इसी तरह शरण देनेवाले 'शरण्य' की भी प्रशसा इसीमे है कि चाहे जैसा हीन, दोषी, देवताओंसे तिरस्कृत चला आये, वह उसे छातीसे लगा ले, उसे सङ्कटसे बचा ले। अच्छे-अच्छे पुण्यवानोंको, बडे-बड़े तपिलयोंको, आजन्म ब्रह्मचारियोंको ही यदि अवलम्बन मिला हो तो वह 'शरण्य' के लिये गौरवकी बात नहीं । हीन-से-हीन, दीनातिदीन, अपाहिज, विकल, देवताओंसे ठुकराये हुए भी जहाँ रक्षा पाने हों वही 'शरण्य' का दरवाजा वन्दनीय है। भगवान्के विरुद्ध और स्तुतिसूचक विशेषण अनन्त हैं, परन्तु भगतान्से भक्त कहते हैं कि आपमें सबसे महत्त्वकी बात यही है कि आप 'अधमउधारण' हो, 'दीनटयालु' हो । परमहस, मुनि, योगी आपसे मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे। जो इस काष्टातक पहुँचा हो वही इसकी खबर रक्खे। हम तो हीन और अधम हैं। हमें तो आपकी अधमोद्धारकतासे मतलब है---

जहानन्धान् पङ्गून् प्रकृतिषधिरानुकिधिकलान् प्रहमस्तानस्ताक्षिलदुरितनिस्तारसरणीन्।

निलिम्पैनिर्मुकानपि च निरयान्तनिपततो नरानम्ब त्रातुं त्वमिद्द परमं भेषजमसि॥

भूर्ल, अन्चे, तृले, जन्मसे ही बिधर, गूँगे, प्रहोंकी जिनपर फटकार पड़ी हो, ऐसे पितत कि जिनके पाप दूर होनेके रास्ते ही बन्द हो चुके हों, देवताओंने जिन्हें छोड़ दिया हो, नरकमे जिनका पड़ना निश्चित हो, ऐसे मनुष्योंकी भी रक्षा करनेके लिये हे गृते! आप ही एक अद्भुत ओषि हो।

करुणावतार भगवान् श्रीरामचन्द्रकी दीनोद्वारकता अद्वितीय है। उसकी तुलनाका विचार करना भी असम्भव है। जिनसे अधम कोई हो नहीं सकता, सब प्रकारसे जो द्दीन थे, उन्हें भी आपने शरण दी है और वह गति दी है जो बडे-बड़े महात्माओंतकको न मिली। गोखामीजी कहते हैं—

गनिका, गज, गीघ, अजामिलके गनि पातकपुंज सिराहिं न जू। लियें बारक नाम सुधाम दियो जिहिं धाम महामुनि जाहिं न जू॥

द्यालु श्रीरामके यहाँ प्राणिमात्रके लिये अभयदानका दरवाजा खुला है; कोई क्यों न आये, आप उसे शरणमे ले लेते हैं । किसी तरहकी भी कैद नहीं, रोक-टोक नहीं । 'सकृदेव प्रपन्नाय'—जो एक बार भी अपनी तरफ आ जाता है, उमे 'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि'—यावन्मात्र प्राणियोंसे अभय दे देते हैं । भला, इसमे बदकर कोई अधमोद्धारकता होगी वात यह है कि शरणागत होनेपर भगवान उस शरणायिक गुण-अवगुणपर दृष्टि ही नहीं होनेपर भगवान उस शरणायिक गुण-अवगुणपर दृष्टि ही नहीं देते । वे तो अपने 'व्रत' का विचार करते हैं, प्राणिमात्रको देते । वे तो अपने 'व्रत' का विचार करते हैं, प्राणिमात्रको

अभय देनेकी जो आपने प्रतिज्ञा की है, उसपर दृष्टि देते हैं; दीनोद्धारकताकी जो दीक्षा ली है उमीकी तरफ जाते है। जो दीन हो चुका, भला, उसके अब दौप कुरेंद्र जायँगे शास्त्रामी तुरसीदामजी कहते हैं—

वेद न पुरान गान, जान्यो न विग्याम ग्याम,

ग्यान धारना समाधि साधन-प्रवीनता।

नाहिन विराग-जोग, जाग भाग तुलसीके,

द्या दीन-दूबरों हों, पापहीकी पीनता भ
लोभ-मोह-काम-कोह-दोपकोप मोसो कौन,

कलिह जो सीख लई मेरिये मलीनता।

पक्ष ही भरोसो, राम रावरो कहावत हों,

रावर दयालु दीनबन्धु मेरी दीनता ॥

करुणावरुणालय भगवान् श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीन-दयाञ्चता, अधमोद्धारकता, अशरणशरण्यता त्रिभुवनमें प्रसिद्ध हो चुकी है तो, भला, अब उसमें अकीर्तिका कल्क्क्स लगाया जा सकेगा ² निराश्रय, दीन वेचारे शरणागतके दोष-गुणोंकी पूछ-ताल करके त्रिलोकविख्यात उसी कीर्तिकौमुदीमे कल्क्क्सकालिमा जोड़ी जा सकेगी ² नहीं-नहीं, आपकी दीनोद्धारकता सदा यों ही अक्षुण्ण बनी रहेगी । त्रिलोकीको शरण देनेवाले आपकी कीर्ति इसीमें है कि आप 'शरण' शब्दको सुनते ही चाहे जैसा दोषी हो, उसे भी अक्रीकार कर लेते हैं। निर्दोषको शरण देनेमें सर्वसाधारणकी दिष्टमें गुण जरूर है, परन्तु बड़ा मन्द, किन्तु दोषीको भी अक्रीकार करनेमें बड़ा भारी यश है तथा शरणागतरक्षणरूपी जो बत आपने ले रक्खा है उसको उत्तेजना मिलती है। इसीलिये भगवान् श्रीरामचन्द्र आड़ा करते हैं—'यद्यपि तस्य दोषोऽस्ति, पर स स्यात्।' 'मान भी लिया जाय कि उसमे दोष है, परन्तु वह रहे, यह मैं चाहता हूँ।' वह दोष मेरे लिये चलाके चाहा हुआ है।

ठीक है, दोषीको भी अक्रीकार करना आपकी दीनदयालुता-के तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुष्टको शिष्टका-सा आदर देना कही शिष्टसम्प्रदायमे अनुचित न गिना जाय १ दूसरे आपके ही मन्त्री लोग इसको शरण देना उचित नहीं समझ रहे है, ऐसी हाल्तमें सम्भव है कि न्यायके परखनेवाले लोगोंम आपकी निन्दा हो, अतएव आगे कहते हैं—'सतामेतदगर्हितम्'। 'एतत्'-यह आश्रितके दोषोंको अङ्गीकार करना 'सताम् अगर्हितम्'___ सजनोंसे अनिन्दित है। 'स्नेह पापराङ्की'—स्नेह बुरी राङ्का किया ही करता है-इसके अनुसार मेरे पक्षपातीलोग मुझमें खाभाविक स्नेह होनेके कारण, ध्यह सदोष है, अतएव आगे जाकर हमारा कोई अत्यहित न कर बैठें, इस डरसे इसे अङ्गीकार करना अनुचित समझते हों, अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले, निर्मल दिव्य फर्रापर भी अत्यधिक होशियारीके कारण फूँक-फूँककर पैर रखनेवाले सङ्कृचित नीत्यभिमानी भी चाहे इसे बुरा मानने हों, परन्तु परमार्थदशी, उदार, महामना सजन इसपर कभी निन्दाकी टिपाणी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ शरणधर्म यही कहता है। तिर्यग्योनि पक्षी कपोततक मी अपनी बीको हरनेवाले खाभाविक बैरी बहेलिये (व्याध) को भी शरणार्थी होनेके कारण त्याग

नहीं करता । केंक्ल उसको आश्रय ही दिया हो सो नहीं, अपने आरिके माससे उसकी रक्षातक की । जब धर्म यह है, तब धर्मकी रक्षाका बाना लिये हुए हमीं लोग शरण आयेको दोषकी शङ्कामात्रमे लिएका देंगे ' नहीं । अतएव यहाँ कहते हैं— 'सताम एतत् अगिर्हतम् ।' मेरे पक्षपानी चाहे कुछ ही कहा करें, परन्तु 'सताम्' परमार्थदर्शी लोगोकी दृष्टिमे यह 'अगिर्हितम्' निन्दित नहीं है ।

अच्छी बात है। थोड़ी देरके छिये यह भी खीकार कर लिया जाता है कि यह डोषी है, तो भी शरणागत होनेके कारण इसको अङ्गोकार कर लेना चाहिये, परन्तु इसमे कौन सी प्रयोजनसिद्धि होगी / 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तने'---विना किसी प्रयोजनके मुर्ख भी किसी काममें प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्येक काममें फलका अनुसन्धान करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं। हमारे कायों में में कई कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) की सिद्धि होती है। कितने ही कार्यीका फल होता है पापक्षय। र्तार्थादिका सेवन करना, व्रत पालन करना, प्रायिश्वतादि करना-. ऐसे-ऐसे कार्यांका फल यह है कि हमारे पापोंकी निवृत्ति हो जाय। कर कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी फलविशेषके अनुसन्धान-मे नहीं किया जाता, परन्तु उनको न करनेसे प्रत्यवाय जरूर लगता है। 'सन्ध्या' करनेमे फलविशेषकी प्राप्ति नहीं होती, परन्त द्विजाति यदि 'सन्ध्यावन्दन' न करे तो पाप अवश्य लगेगा। क्योंकि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये आवश्यक कर्तव्य है। इस तरह इस फलविभागको दृष्टिमें रखते हुए यहाँ विचार कीजिये कि वैरिपक्षसे आये हुए दोषी, इस शरणार्थीके स्वीकार करनेसे हमको कौन-सा फल होगा / इमपर उदारहृद्य, त्रिलोकौकमनस्थी, आदर्श पुरुष भगवान् श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं— सतामेतदगर्हितम् — मजनोंकी गोष्टीमें हमारी निन्दा न हो, यही इसका फल हैं।

अपना घोर अपकार करनेवाले, स्नीका हरण करके ममान्त्रक कष्ट पहुँचानंवाले, सहजशत्रु व्याधके भी मुखसे जिस समय 'शरण' यह शब्द सुन लेता है उस समय तिर्यगयोनि कपोतत्रक भी उसकी रक्षा करता है। और तो क्या, अपने शरीरके माममे उसकी रक्षा करता है; परन्तु 'मर्यादाना च लोकस्य कर्ता कारियता च स.'—वह रामचन्द्र लोककी मर्यादा स्थापन करने और करानेवाले हैं—यों प्रख्यातकीर्ति रघुकुलात्मन्न रामचन्द्रने हाय-हाय! बड़ी आशासे आये हुए शरणार्थीको दोपकी शहामे विमुख लौटा दिया, यो विचारशीलोंकी गोष्टीमें मेरी स्पष्ट निन्दा होगी। मेरे कुछ कार्थीको देखकर लोग मेरी प्रशमा करेंगे, आदर्श पुरुष कहकर गौरव देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसे कार्योपर विकेकी लोग जस्दर नाक-मी सिकोहेंगे।

जिन रघुवंशी राजाओंके दरवाजेसे याचक कभी वापस नहीं छैटा-

कि त्वधिमामधितवानदीका-कृतवतन्त्राप्यमिदं कुलं नः।

'हमारे बुलकी यही स्लाघा है कि इस कुलने याचकोंके मनोरच पूर्ण कर देनेका दीक्षाबत लिया है' यह जिनको अभिमान है, जिन रचुवंशियोंके समीप कैसी ही कठिन, दृष्प्र कामना लेकर बाहे याचक क्यों न वाचा हो, परन्तु उस कामनाके लिये तो उमे कथी दूसरा दरवाजा नहीं देखना पड़ा। मेरे समीत आकर भी याचक 'वदान्यान्तर गन -दूसरे दानीके पास गया, यह 'पिगवादनवाबतार '-मेरे लिये अभ्तपूर्व घोर अपवाद है, यह जिनका बाना था, उन्हीं 'रघुविशयोंके कुलमे उत्पन्न हुए रामके दरवाजेमे याचक ही क्या, राधव शरण गत '-में राधवके शरण आया हूं-यों आर्तनाद करनेवाला शरणार्थीतक पराइमुख लौट गया, यह मेरी निन्दा न हो, यही इस कार्यका फल है। अतएव श्रीरामचन्द्र कहते हैं— 'सतामेतदगर्हितम'— 'एतत' यह कार्य (शरणारातका खीकरण) 'सताम अगर्हितम'— सज्जनोंसे गर्हणीय न होगा। अतएव मैं इस निन्दासे बच जाऊँगा।

अथवा दोषीका सम्बन्ध करना शिष्टोंसे निन्दित है तथा शास्त्रोंमें भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्ध बताया है, अतएव शास्त्र-विरुद्ध होनेके कारण इसका अझीकार करना ठीक नहीं, इस शङ्काके उत्तरमें आप आज्ञा करने हैं—'मतामेतदगर्हितम्'— सामान्यविशेषशास्त्रविदा सताम् एतत् अगर्हितम्—साधारण विद्वान् चाहे इसे बुरा कह उठे, परन्तु सामान्य और विशेष शास्त्रोंकी व्यवस्था जाननेवाले सज्जनोंकी दृष्टिमें यह अगर्हित है।

अर्थात् 'दृष्टका परित्याग करना' यह सामान्य शास है, किन्तु 'शरणागत चाहे दृष्ट भी हो, परन्तु उसे पीछा न छौटावे'— यह विशेष शास्त्र है। क्योंकि वेटमें कहा है— 'तस्मादिष बध्यं प्रयन्त न प्रतिप्रयच्छित्त'—प्राणदण्डके भी योग्य दोषी हो और वह 'प्रयन्त' शरणागत हो नाय तो उसे पराइमुख नहीं छौटाते हैं। अत्रप्त इस विशेष बचनके कारण दोषीका भी सप्रह गईणीय

नहीं हो सकता । क्योंकि सामान्यकी अपेक्षा विशेष शास बलवानी हुआ करता है। जैसे, 'सत्य ब्र्यान चातृतम्'—सत्य बोले, झूठ कभी न बोले—इत्यादि वचनोंसे सत्य बोलना सामान्यतया शास्त्रविहित है और झ्ठ बोलना निषिद्ध । परन्तु जहाँ निर्दोष प्राणीका अहित होता हो वहाँ झूठ बोलना निन्दित नहीं। झूठ बोलना निषिद्ध अवस्य है, परन्तु इस विशेष प्रसङ्गपर वह बुरा नहीं गिना जाता । इसलिये भगतान् श्रीरामचन्द्र भक्त बिभीषणके स्वीकारमें शास्त्रविरोधका भी परिहार करने हुर कहते हैं--·सतामेतदगहितम्'—विशेषज्ञ विद्वानोके लिये यह गर्हणीय नहीं, किन्तु प्रशसनीय है।

भगवान् 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ' है, परन्तु भगवान्की भी शक्ति कहीं जनान दे देती है, आप भी कहीं अगक्त हो जाते है। जहाँ आपने 'शरण' यह शब्द सुना कि फिर उसके बोलनेवाले श्राणार्थीको त्याग करनेकी शक्ति आपमे नहीं रहती। इसी तरह भगवान्के सिवा कोई मर्वज्ञ नहीं। यदि त्रिलोकीमें सर्वज्ञ कोई हो सकता है तो वे भगवान् है। परन्तु भगवान्का भी ज्ञान कहीं कुण्ठित होता हुआ देखा जाता है। जिस समय गरणार्थी आपके सामने आ जाता है, उस समय दोष किसे कहते हैं और गुण क्या तारा है, यह इतन आपके पास नहीं रहता। अतएव सर्वशक्ति हातम क्ष्म अशक्ति और सर्वज्ञ भगत्रान्का भी अज्ञान इस पद्यमे महर्षि मगवान्या जरणण महाष वाल्मीकिने स्पष्ट दिखाया है, जो जगदेकरारण्य भगवान् श्रीरामचन्द्रके लिये और भी माहात्म्यजनक है।

सुप्रीवादिकी पुनः सम्मति

नगवान् श्रीरामचन्द्रने अपना अभिमत तथा धर्मानुसार सामयिक कर्तव्य सुप्रीवादि अपने मन्त्रियोके सामने अच्छी तरह कह दिया । भेरा यह कार्य नीति और धर्मके अनुसार चाहे न भी हो तो भी मेरा स्वभाव ही हो गया है कि मुझमे शरणागतका परित्याग किया ही नहीं जाता, मैं क्या कहेँ 🗥 यो अपने वक्तव्यका सब कुछ सार जब भगवान् श्रीरामचन्द्र कह चुके तव आन्तरिक प्रमक्ते कारण भगवान्के हितके लिये अत्यन्त व्यप्र सेनानायक सुग्रीव भगत्रान्के उस वक्तव्यका अनुवादपूर्वक अच्छी तरह आलोचन करने लगे । इसके अनन्तर 'शुभतर वाक्यमुवाच'-वह वचन वोले जिसकी नीतिमार्गके अनुसार अवस्य प्रशंसा करनी चाहिये। यहाँ 'शुभनरम्' कहकर कपैरेटिव डिग्रीके द्वारा पहलेकी अपेक्षा प्रशसनीयतामें कुछ आधिक्य दिखलाया है । अर्थात् सुग्रीवका पहला वचन भी शुभ ही था, किन्तु अबका वचन 'शुभतरम्'——उससे और भी प्रशसनीय है। सुप्रीवका मत है कि विभीषणको नहीं लेना चाहिये,' इसके लिये सप्रद्द करनेके पक्षका पहले भी उन्होंने विरोध ही किया था, किन्तु इस समय उससे भी प्रबल विरोध आरम्भ काते हैं। वे कहते हैं--- 'यह कपटी हो या न हो, हमारे सब भेद जानकर हमलोगोको हानि पहुँचानेका विचार रखता हो या न रखना हो, किन्तु 'एष रजनीचर '-यह राक्षस है । जन्मसे ही इसके स्वभावमे करूता भरी हुई है। इससे भर्छाईकी आशा करना भूलके सिवा कुछ नहीं। वशगत क्र्रताके विषयमे कडाचित यह समाधान किया जा सकता है कि 'कृर वशके सभी पुरुष कर हो, यह दढ़ नियम नहीं। देत्यकुलहींमे तो प्रह्लाद हुए थे।' इसलिये दसरी युक्ति देते हैं—

'इस तरहके कठिन प्राणसकटको प्राप्त हुए भाताको भी जो छोड सकता हे वह फिर किसका सँगानी होगा ²⁷

सुप्रीवन पहले वक्तव्यमे यही कहा था कि—'यह समय नाजुक है, परस्पर युद्ध सम्मुख दिखलायी दे रहा है। इस समय शत्रुपक्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीं । उसपर भी यह शत्रुका खास भाई ही है। अत यही निश्चित किया जा सकता है कि हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हमलोगोंने मिलना चाहता है। दूसरे, राक्षसजाति स्वभावमे ही कपटी और अनेक रूप बनानेवाली होती है। नीतिक अनुसार उसपर विश्वास किया ही कैसे जा सकता है ? इत्यादि । किन्तु ऐसी-ऐसी युक्तियोंको भगवान् श्रीरामचन्द्रनं—'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्'—इस अपने वक्तव्यमें अच्छी तरह काट दिया था। अतएव सुप्रीव अवके प्रवल युक्ति दे रहे हैं कि यह 'कृतन्न हैं। जिस सगे भाईने जन्मसे लेका अन्नतक इसका पालन-पापग किया उसी समे भाईको यह प्राणसङ्गटमे होइकर चला आ रहा है, मला ऐसे कृतप्रका आप भरोसा करेंगे / और सब दोबोंके प्रति चाहे ऑखापर ठीकरी रक्खी भी जा सकती है, परन्तु 'कृतन्नता' का दोष तो सामान्य नहीं। भा भा राजा है कि कि नास्ति निष्कृति ।' आए आङ्गा कर धर्मनीति कहती है कित्र नास्ति निष्कृति ।' आए आङ्गा कर चुके हैं— भेरा खमाव है कि जो मेरी शरण आ जाता है, चाहे उसमें दोप भी हों, में उसे नहीं छोड़ सकता, यह ठीक हैं। परन्तु इमपर दया करके आउने इसे गरण दी और इमपर उपकार भी किये, किन्तु यह तो मत्र उपकारोको मिटा देगा, क्योंकि यह 'कृतप्तर' है। यह तो शरण देनेको भी भूल जायगा। उपकारोंपर भी पानी फेर देगा। ऐसी दशामें इसको गरण देना 'हस्तिम्नान' के समान है। प्राणिमात्रको अभय देनेका जो आपका तत है उसे भी तो यह भुला देगा, निष्पल कर देगा। अतएव कृतप्तताके कारण तो इमका त्याग ही उचित है। यो सुप्रीत्र प्रत्रल युक्ति दे रहे हैं, इसी आशयमें श्रीवाल्मीकिजीने भी सुप्रीत्रके इस कथनकी बारीकीमें प्रशसा की है कि—'शुभतर वाक्यमुवाच।'

•शुभतर वाक्यमुवाच'—अति प्रशसर्नाय वाक्य बोले, इस वाक्यकी समाप्तिके अनन्तर भी एक विशेषण देते हैं—'हरिपुक्तव ।' 'अय सुप्रीव तद्वाक्यम् आभाष्य विमृश्य च शुभतर वाक्यमुवाच'— श्रीरामचन्द्रके वाक्यका अनुवाद और आलोचन करनेके अनन्तर सुप्रीव अति प्रशसनीय वाक्य बोले—यों यह वाक्य समाप्त हो ही चुका था, फिर वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवल एक विशेषण देनेके लिये उसे फिर क्यों बढ़ाया गया द साहित्यवाले यहाँ 'समाप्तपुनरात्तता' (वाक्य समाप्त हो जानेपर भी विशेषण देनेके लिये उसे फिर लेना) का दोष लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, सुनिये— 'हरिपुक्तव'—यह निरा विशेषण ही नहीं, इस वाक्यका जीव ही यह पद है।

उपकारके भारसे सबको अपने आश्रित रखनेवाले, सर्व सेनाकं प्रधान परिचालक भगवान् श्रीरामचन्द्र जब विभीषणके र्खाकारमें अपनी अनुमति दे चुके थे और अपने दाक्षिण्यके कारण

यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि 'चाहे कैंसा भी अत्याहित हो, मैं इसे नहीं छोड़ सकूँगा । क्योंकि शरणागतका आना सुनते ही उससे मिलनेके लिये मैं विकल हो जाता हूँ, फिर विलम्ब करनेकी शक्ति मुझमे नहीं रहती, यह मेरा खभाव ही है। तब, मला, सर्वप्रधान नायकर्का इतनी आग्रहपूर्ण आज्ञाके पालनमे हीला-हवाला हो सकता है १ भगवान्के वाक्यका अनुवाद और आलोचन ही प्रथम तो अनुचित-सा है, फिर उनके विरोधम साफ यह कह डालना कि यह कतन है, इसका संप्रह करना ठीक नहीं'—यह सावारण बात नहीं, बड़े मादेदारका काम है । सर्वप्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्तर भी उसका पालन न करके उसको समालोचना-चक्रपर चढ़ाना, उसका साफ-साफ विरोध करना, किमी तरह सगत नहीं होता। इसीको उत्पन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं--- हिर्पुङ्गव ' --- वानरोंमें सर्वश्रेष्ठ । छोकानुषहकारी भगवान् श्रीरामचन्द्र वानरोंके अत्यन्त कृत्र हैं। महर्षि उनकी कीर्ति और गौरवको सूचित करते हुए कहते हैं कि 'राघवार्थे पराक्रान्ताः'—जो रामके लिये अपने प्राणीपर खेलकर लड़े हैं----धर्म-मर्यादा-रक्षक श्रीराघव भी अपनेको उनका आजन्म ऋणी समझते हैं। जब वानरसैन्यमात्रका भगवान्के साथ यह सम्बन्ध है, तब ये तो उनके मी नायक हैं इनका तो कहना ही क्या। हितका अनुसन्धान करके ये जो कुछ कह दें, भगवान् उसका बहुत कुछ मूल्य मानते हैं। इसीलिये ये उसकी आलोचना करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हैं। अत्र एव वाक्यसमाप्ति हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं- 'हरिपुङ्गनः ।'

भगवान् श्रीरामका वक्तव्य

जब सुप्रीव अपना कयन ममाप्त कर चुके तब 'काकुरस' ' भगवान् श्रीगमचन्द्र 'इति होत्राच'—यह बोले। यहाँ महर्षिके अक्षर हैं—

> वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुःवा सर्वानुदक्षिय तु । ईषदुत्सायमानस्तु स्थमणं पुण्यस्थमम् ॥

— 'इति होवाच ।' 'वानगिधिपतिके वाक्यको सुनकर, सब वानरोंकी तरफ देखकर और लक्ष्मणकी तरफ मन्द-मन्द मुसकुराते हुए आप लक्ष्मणसे यह बोले'— सब टीकाकारोंने यही अर्थ किया है। मन्द हाम्य करनेका ताल्पर्य यह है कि आप लक्ष्मणको सूचित करते हैं कि सुप्रीवने मेरे कथनका ताल्पर्य नहीं समझा। यहाँ सबसे पहले शङ्का यह उठती है कि 'बात सुप्रीवने कही थी, किन्तु उसका उत्तर लक्ष्मणको देते हैं। क्यों ² क्या श्रीरामचन्द्र सुप्रीवकी टीका-टिप्पणियोंसे नाराज हो गये थे जो उससे बाततक करना पसन्द नहीं करने, अतएव उसकी बातका उत्तर उससे मुख फेरकर लक्ष्मणको देते हैं अथवा सुप्रीवके धैर्यपर ही श्रीरामचन्द्र-को भरोसा न था कि कदाचित् यह मेरे जवाबसे नाराज न हो जाय ² अतएव ऐसे तुनकमिजाजसे बात न करके उसे जो कुछ कहना है आप लक्ष्मणसे ही कह देते हैं। नहीं, नहीं, इसका तात्पर्य गूढ़ है। सुनिये—

इस शरणागति-प्रकरणमे——'शरणागतिरहस्य' का उपदेश करनेके लिये सुप्रीव और लक्ष्मण-इन दोनोंको ही भगवान अधिकारी मानते हैं। गीतामें शरणागतितत्त्वोपदेशके अधिकारी जिस तरह अर्जुन हुए हैं, उसी तरह यहाँ इस शरणागतिरहस्यको समझानेके छिये भगवान्ने श्रीलक्ष्मण और सुग्रीवको ही दार बनाया है। दोनोंने ही सवपरसे भरोसा हटाकर मगवान् श्रीरामचन्द्रपर ही अपना अटल विस्नास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है। भगवान्ने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हें अपनी पूर्ण ब्रीति और अपना विश्वास, और तो क्या, अपना सब कुछ दे रक्खा है। जब वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं, तभी तो शरणागित-रहस्य समझनेके अधिकारी माने गये है और इस प्रकरणके प्रधान वात्र समझे गये हैं। बाजागर तमाशा करते समय जिस तरह उस कौतुकसमाजका एक प्रमुख चुन लेता है जिसे 'जम्रा' कहते है और उससे बातचीत करते रहनेपर भी सब दर्शकोंको समझा देना उसका तात्पर्य रहता है, उसी तरह गीतामें 'अर्जुन' और इस प्रकरणमें सुप्रीव और लक्ष्मण हैं। इसीलिये तो इस सर्गके १६ वें श्लोकमें महर्षि कहने हैं---

> दवमुकस्तु रामेण सुप्रीवः सहरूक्ष्मणः। उत्यायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाष्यमप्रवीत्॥

'इस नरह कहनेपर महाप्राज्ञ सुप्रीव श्रीलक्ष्मणके साथ उठ खंडे हुए और प्रणाम करके वाक्य बोले ।'

जब शरणागित-प्रकरणके दोनो ही अधिकारी है तब दोनो-हीका अभिमुखीकरण, दोनोंहीका मनस्तांष भगवान्को अभीष्ट है। अबतकके प्रकरणमे सुप्रीवमे ही वातचीत होती आ रही है। सुप्रीवने ही विभीषणका आगमन मूचित किया और साथ ही युक्ति देकर उसके स्त्रीकारका विरोध भी किया था। उस विरोधका भगवान्ने 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्' से यथावत् उत्तर भी दे दिया । यों सुप्रीवसे तो शरणागतिविषयमें प्रत्यक्ष वातचीत हो रही है। किन्तु श्रीमान् सौमित्रेय यह सब चित्र देख रहे हैं, सुन रहे है। श्रीरामचन्द्रकी इस शर्णागतवःसळतासे भगवान्के प्रति जो उनका प्रेम और श्रद्धाभाव है वह और भी उद्वेलित हुआ जा रहा है। श्रीरामचन्द्र भी लक्ष्मणके इस ममयके हृदयभावको नहीं जान रहे हों, सो नहीं। वे भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रुक्ष्मण जपरसे तटस्थ-से होते हुए भी इदयके दारा इस कार्यमें पूर्ण सलग्र हैं और बहुत सम्भव है कि लक्षण सुग्रीवकी सम्मतिसे सम्मति भी रखते हों । अतएव भी तुम्हारे हृदयभावको जान गया हूँ । तुम भी यदि सुमीवके साथ सहमत होते हो तो तुम्हारा भी यह भ्रम है'—-इस बातको दाक्षिण्यसे सूचित करनेके छिये मुसकुराते हुए भगतान् श्रीरामचन्द्र सुप्रीवकी बातका उत्तर श्रीलक्ष्मणकी तरफ अभिमुख होकर देते हैं। अतएव महर्पिने यहाँ कहा है-·वानराधिपतेर्वाक्य श्रुत्वा, सर्त्रानुदीक्य, ईषदुत्स्मयमान: लक्ष्मणम् इति होशच'—सुप्रीवकी वान सुनकर आपने सबकी तरफ देखा और कुछ हैँसते हुए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोले।

सबकी तरफ देखनेका यह नात्पर्य है कि आप सबको यह स्चित कर रहे है कि 'देखों, मैने कितने विशदरूपमें अपने हृदयका तात्पर्य सुप्रीवको समझाया था; परन्तु वे अभीतक नहीं समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना।' अथवा—'लक्ष्मण प्रति ईषदुत्स्मयमानः, सर्वानुदीक्य इति होवाच'—लक्ष्मणके प्रति मन्द हास्यसे उनका श्रम सूचित करते हुए सबकी तरफ देखकर अर्थात् सब बानरोको ही लक्ष्य करके यह बोले।

किंवा—'सर्वानुदिश्य'—सबकी तरफ देखकर आप सबको सुप्रीवका गौरव दिखाते हैं कि 'टेखो, जिस पक्षको (विभीषणके खीकारको) मैं अपनी तरफसे निश्चित कर चुकता हूँ उसपर सुप्रीव फिर भी दर्लाल कर सकते हैं, दूसरा पक्ष फिर भी उठा सकते हैं; यह इन्हींका सामर्थ्य हैं' यो सब बानर वीरोंको सुप्रीवका सामर्थ्य अथवा उनपर अपने अनुप्रहातिशयका अनुभव कराते हैं । अतएव महर्षिने यहाँ कहा है—'सर्वानुदीक्य'—सर्वोकी तरफ देखकर (श्रीरामचन्द्र बोले)।

सुग्रीवको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसलिये उसकी प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि जो कुछ सुग्रीवने कहा है वह नीति और अनुभवकी बात हैं। शास्त्र पड़े बिना और अनुभवी पुरुषोंकी सेवा किये बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु विभीषणका विषय अत्यन्त विचारगम्य है। साधारण लोकोंमे,

विशेषत राजाओंमें, इस तरहके दृष्टान्त प्रत्यक्ष देखे भी जाते हैं। अतएव जो कुछ मुझे अपनी बुद्धिसे सूझ पड़ा है, वही कहता हूँ—

'राजनीतिके अनुसार शत्रु दो प्रकारके होते हैं—एक अपने वश या ज्ञातिके, दूसरे अपने पड़ोसी (अर्थात् अपने समीपवर्ती देशोंके राजा) जिनसे अर्थविषयक प्रसङ्ग पड़ जानेपर वैर बँध गया हो । ये दोनों ही अपने वैशेपर द:ख आया हुआ देखकर 'यही अवसर उचित है' इस अभिसन्धिसे प्राय. प्रहार किया करते हैं। इसने यहाँ कहलाया है कि 'दुष्कायोमिं प्रवृत्त माईको मैंने बद्दत समझाया, परन्तु उसके बदलेमे उसने मेरा अपमान किया और मारनेको तैयार हो गया ।' इससे यह प्रतीत होता है कि वराजात रात्रुके प्रहारके भयसे यह यहाँ आया है। भाईके साथ यदि इसका विरोध न रहता तब ता यह भी शङ्का की जा सकती थी कि यह भाईके लिये यहाँकी खबर लेने और इससे दया करनेको आया है, परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर निकाल दिया है तब इसपर कृतष्नतादि कोई दोष सात्रित नहीं होते। साधारण लोगोमें भाई-बन्धुओका व्यवहार चाहे अच्छा समझा जाय, परन्तु राजाओंमे निर्दोष भी भाई-बन्धुओंसे भयकी शक्का ही रहती हैं, क्योंकि राज्यके छोमसे परस्पर विश्वासभङ्ग प्राय. होता देखा गया है। यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज करके आ रहा है, अतएव इसको रावणके प्रहारकी पूर्ण आशहा है।'

दूसरे मेरी समझसे इसपर कृतध्नताका दोष भी नहीं टहरता। शास्त्रमें कहा है—

यो हिंसार्थमभिकामन्तं हन्ति, मन्युरेव मन्युं स्पृश्चति न तस्मिन्दोषः। (आपस्तम्बः)

'जो हिंसाके लिये आक्रमण करनेवालेगर वार करता है उसका दोष नहीं गिना जाता। क्योंकि हिंसाका अपराध हिंसासे टकरा जाता है।

श्राताको छोडकर चले आनेका जो दोष विभीषणपर सुमीक-ने स्थिर किया था उसका श्रीरामचन्द्रने इस तरह समाधान कर दिया । विभीषणके खीकारमें सुग्रीवने दूसरी आपत्ति यह की थी कि राजनीतिके अनुमार सहायकोटिमे वेरीका सप्रह करना अनुचित है। इसका भी आप उत्तर देते हैं कि इसलोग न तो विभीषणके ब्रातिकोटि (भाई-बन्धुओमें) हैं और न पड़ोसी (समीपवर्ती) ही हैं, अतएव हमको इसके राज्यका लालसा ही नहीं। यो वैर-का कारण (स्वार्य-विद्रोह) ही जब नहीं, तब यह हमारे ऊपर प्रहार करने क्यों आवेगा र प्रत्युत जिस रावणने इसका अपमान किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीननेके लिये पह हमारी शरण आ सकता है । तब हमलोगोसे ही अपने स्वार्थकी सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही दया क्यों करेगा १ अतरव मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार भी विभीषणके स्वीकारमे कोई दोष नहीं।'

महर्षि शरणागित-तत्त्वकी एक बारीकी यहाँ और दिख्छा गये हैं, उसपर भी जरा दृष्टि डाळना होगा। शरणमें आने के ळिये जिस समय विभीषणने अपनी प्रार्थना रामदरबारमें पहुँचवायी उस

मय भगवान्ने अपने सारे परिकरसे, सब सेना-सञ्चालकोंसे, श्रपनी-अपनी सम्मति पृष्ठी । सब ही 'प्रावाहिक' थे । दूसरी सम्मति देते ही क्या ' सबने अलग-अलग कारण देकर विभीपण-ं के आनेमें रुकाक्ट ही डाळी । परन्तु श्रीहनुमान् भक्त थे । भक्तका इदय भक्तकी वेदना नहीं देख सकता। उसकी तरफ उसका खाभाविक झुकाव होता है। दूसरे, मक्त ही मक्तके इदयको अच्छी तरह परख भी लेता है। अतएव आपने साफ शब्दोंमें प्रार्थना की कि भेरी रायसे तो विभीषणको खीकार कर छेना चाहिये। जब श्रीमारुतिने भक्तिको हृदयमें लिये अपनी सम्मति दी तब आपने भी उसका उत्तर भक्तिमार्गको लिये ही 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्' इत्यादि रूपसे दिया । सुप्रीव भगवान्के भक्त अवस्य हैं, परन्तु राजा है । उन्हें पद-पदपर राजनीतिके सङ्कट दिख्ळायी देते हैं। वे राज-नीतिके कारण ही विभीषणके खाकारमें विराध उपस्थित करने हैं कि-- 'जो अपने भ्राताका ही सँगाती न हुआ वह हमारा ही साथ कैसे निमायेगा (अतर्व ऐसे कृतध्नका सम्रह मुझे तो कथमपि ठीक नहीं माळूम होता।' यों सुप्रीव जब राजनीतिके अनुसार क्रिंभ कर रहे हैं तब भगवान्ने भी राजनीतिके अनुसार ही उत्तर दिया है।

भगवान् श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार सुप्रीवके विरोध-का उत्तर दे तो गये कि — 'भाई-बन्धु और पड़ोसी राजा, यहीं प्राय. रात्रु होते हैं', किन्तु इस कथनसे एक बड़ा भारी अनर्थ उपस्थित हो गया। सौम्यम्र्ति भ्राता भरतपर भी यह दोष छागू हो पड़ता है। 'महाराज दशरथके मुखसे जब भरतके छिये लगे । आहा ' इसी भाग्यत्रान् पर्वतपर श्रीरामचन्द्रके चरणारिवन्द विराजते हैं ² उन्हे उस पर्वतपर अपूर्व भक्ति और अनुराग हो गया । निषादराज गुहके साथ आप बातचीत करते आ रहे हैं । गुह कह रहे हैं कि—'श्रीरामचन्द्र इन्हीं वृक्षोंकी छायामे, इन्हीं शिलाओंपर विश्राम करते होंगे ।' वस—

सखाबचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन बारी॥

भरत और रात्रुष्ट आनन्द और प्रेमके मारे इतने विद्वल हो गये कि उनमे रहा नहीं गया। उन वृक्ष और शिलाओंको प्रणाम करने लगे। गोखामीजी कहते हैं—

करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥

भरतके उस स्लेह और करुण-दशाको देखकर मृग और पक्षीतक गद्गद हो गये। उस भाव और अलौकिक भक्तिको देखकर देवता और सिद्धगण भी चिकित हो गये। वे लोग भरतके लिये धन्य-धन्य कह उठते हैं। वे भरतकी भक्तिको सराहते हुए कहते हैं—

होत न भूतल भाउ भरतको । अचर सचर चर अचर करत को ॥

'इस पृथिवीपर यदि भरतका भाव (प्रेम या जन्म) न होता तो जडोंको चेतन और चेतनोंको जड कौन करता '' भरत-की करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिघल गये थे। यह पिघलना चेतनोंका धर्म है, इसे जड पत्थरोंने कौन लाता ' मृग, पक्षा आदि भरतके भावको देखकर खाना-पाना छोड़कर जडवत खड़े रह जाते हैं। यह चेतनोंने जडधर्म सिवा भरतके और कौन ला सकता था ² उन्हीं भ्रातृभक्त भरतपर श्रीरामके साथ वैर करनेकी कहीं श**ङ्का** भी की जा सकती **है** ²

श्रीरामवियोगमे महाराज दशरथ जिस समय खर्ग सियार गये और भरत दौडे-दौडे चलकर जिस समय उस लुटी हुई अयोध्यामे पहुँचे उस समय उन्हे पिताका खर्गत्रास विदित हुआ। भरतका हृदय एकदम धक्कसे बैठ गया। वे अपनी मातासे कहने लगे— 'मैंने अपने बुलानेमे यह अनुमान किया या कि महाराज श्रीरामको राजगही देकर आप यज्ञादि करेंगे। इसी कारणसे मैं बडी खुशीमे रास्तेको तय कर रहा था—

अभिषक्यित राम तु राजा यश्चं तु यक्ष्यते । इत्यहं कृतसङ्कल्पो इष्टो यात्रामयासिषम्॥

किन्तु यहाँ सभी विपरीत हो गया। आहा । श्रीरामचन्द्र धन्य है जिन्होंने पिताके अन्तिम समयमें अपने हायसे सेवा तो की। कहो, 'श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हैं '' भरतके मुख्यें श्रीरामचन्द्रके विषयमे पहले-पहले यही अक्षर निकलते हैं—

> यो मे श्राता पिता वन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मत । तस्य मा दीव्रमाख्याहि रामस्याक्तिष्टकर्मणः॥

'जो श्रीराम मेरे श्राता हैं, ज्येष्ठ होनेके कारण पिता हैं, सदा हितत पर होनेके कारण वन्धु हैं।' भरत कहते हैं—'नहीं नहीं, इस भावनामे अभिमान है। श्राता, पिता आदिका नाता रखने पर अपनेमे कुछ गौरवबुद्धि हो जाती है।' इसिलिये कहते हैं—'यस्य दासोऽस्मि'—जिनका मैं सेवक हूँ। ठीक है। तुम तो उनमें खामिबुद्धि रखने हो; परन्तु वे यदि तुमको नहीं चाहते हों तो ' इसलिये कहते हैं—'सम्मतः'—नहीं नहीं, मैं उनका 'सम्मत' येवक हूँ। उन श्रीरामको मेरे आनेकी खबर करा दो। धर्मज्ञ वे समचन्द्र सर्वदा सबके पूज्य हैं। 'तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानी गितर्मम'—मैं उनके चरणोंका आश्रय दूँगा। वहीं अब मेरे अवलम्बन हैं।

हिचिकिचाती हुई कैकेथीन सब वृत्तान्त जैमे-तैमे कह डाला और अन्तमें कहा—

> त्वया त्विदानी धर्मन्न राजत्वमवलम्ब्यताम्। त्वत्कते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्॥

'अब तुम राजा होओ। तुम धर्मको जाननेवाले हो। जब यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापाटन अपना धर्म समझकर तुम्ही राज्यका शासन ग्रहण करो। तुम्हारे लिये ही मैंने यह सब कुछ किया है "

यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पडें। अपनी आत्मापर उनको बड़ी ग्लानि हुई। हाय ' मेरे लिये ही यह सारा अनर्थ हुआ ! अरिवन्दलोचन भगत्रान् श्रीरामचन्द्रकों मेरे ही लिये जगल-जंगल घूमना पड़ रहा है। मातापर उन्हें अत्यन्त कोध हुआ । हाय-हाय ! जगत्मात्रपर वात्सन्यकी दृष्टि रखनेवाले श्रीरामचन्द्र आज मेरे ही कारण वनवासी हुए हैं ' उनके धैर्यका बाँध टूट गया। उन्होंने अपनी मातामे कहा—

कुलस्य त्वममाघाय कालरात्रिरिवागता। अक्रारमुपगुद्य स पिता मे नाववुद्धवान्॥ न् इस कुलके लिये काल्यात्र होकर आया है। हाय '
पितान तुझ-सरीखे अँगारेको आलिङ्गन करके भी नहीं पहचाना ।'
मृत्युमापादितो राजा त्यमा मे पापदिशिन ।'—हे पापिनी ' त्रेते
हा महाराजको मृत्यु-मुख्मे पहुँचाया है। भरत कहने लगे—'मैं
निय कहता है, यदि श्रीरामचन्द्रकी तुझमे माताके समान पूज्ययुद्धि न हाती तो तुझ पापिनीको छोडते मुझ कोई सकोच
नहा होता'—

न मे विकाङ्का जायेन त्यकनुत्वा पापनिश्चयाम्। यदि रामस्य नावेश्वा त्वयि स्थान्मातृवन् सदा॥

> गाःवाद् अशस्य केकेवि नृशसे दुएचारिणि। परिन्यकासि धर्मेण मा मृत कदती अव॥

तप्ताङ्गार-सदश मान्नम हुए। उनसे न रहा गया। वे बोले—'बरे दु. खकी बात है कि आप-संगखे पूज्य और कुशल भी ऐसी बात मुखसे निकालते है। हमारे कुलमे सर्वदा ज्येष्ठको ही राज्य मिलता आया है। श्रीराम हम सबमे ज्येष्ठ श्राता हैं। वहीं राजा होंगे। पिताका वचन मिथ्या न हो, इसलिये मैं ही चौदह वर्ष वनमे रहुँगा—

> रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः। अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥

उसी समय भरतने दरबार करके निश्चय कर लिया कि हम सब लोग जाय और श्रीरामचन्द्रको लिवा लाये, उन्होंका यहाँ राज्याभिषेक किया जाय। बस, सेनाके लिये रास्ता साफ करनेको उसी समय सैंकड़ो कारीगर और यन्त्रकारोको आज्ञा देकर भरत महलमे चले गये। वह रात उनकी बड़ी बेचैनीमे कर्टा। राजाओ-का नियम है कि एक राजाके न रहनेपर दूसरा कोई-न-कोई राजा बना दिया जाता है। राजसिंहासन कभी सूना नहीं रहता। इस हिसाबसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा मान रहा था। जैसे ही प्रात काल हुआ कि सूत, मागध, वन्दीगण नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मङ्गल्याद्य बजाने लगे। बीणाओंके सङ्गारके साथ मङ्गलस्तुति होने लगी।

सुवर्णकोणाभिहतः प्राणद्यामदुन्दुभिः।

'सोनेकी चोर्भोसे बजाया गया प्रात कालका नकारा चारों तरफ गूँजने लगा।' 'दध्मु. शङ्काश्च शतश '—नियमके अनुसार सैकड़ों सेवक शङ्कानि करने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं— स तूर्यघोषः सुमहान् दिवमापूरयन्तिव। भरतं शोकसन्तप्तं भूयः शोकररन्धयत्॥

आकाशको पूरित करती हुई उस बार्जोकी ध्वनिने शोक-सन्तप्त भरतको और भी राँध डाळा ।' जैसे ही उनकी आँख ख़ुळी वे घबराकर उठ खड़े हुए। 'नाह राजेति चोक्ला तं शत्रुघ्न-मिदमद्रवीत्'—मै राजा नहीं हूँ, कहकर उन बार्जोको बद करा दिया और शत्रुष्नसे बोले—हाय ! हाय 'आज पिता महाराज दशरथकी 'परिश्रमति राजश्रीनौरिवाकर्णिका जले'—यह राजळक्मी बिना केवटकी नाव जिस तरह जलमें मैंड्राती है उसी तरह चारों तरफ यूम रही है। भो हि न सुमहानाथ सोऽपि प्रवाजितो वने'- जो इम सबके खामी थे उन्हें भी वनमें भेज दिया गया है। हाय 'हाय ' जो देवचरित्र भरत धोखेसे भी अपनेको राजा मान जानेपर इस तरह दुखी हो पड़ते हैं, उनके लिये, मला, कभी यह सन्देह किया जा सकता है कि वे राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रके साथ दगा करेंगे ? अतएव श्रीरामचन्द्र कहते हैं—'न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमा '--हे तात ! सब माई भरतके समान नहीं होते !

माता और सब सेना आदिको साथ लेकर भरत जंगलकी तरफ चले। रास्तेमे गुह इस चतुरिक्किणी महासेनाको देखते हैं। रघुवशीय राजाओंका चिह्न, ध्वजामें कोविदारका निशान देखकर और श्रीरामसे मिलती हुई आकृतिको देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये भरत हैं। उन्हें सन्देह हुआ, ये कैकियीके पुत्र हैं। श्रीरामचन्द्र-का अनिष्ट करनेके लिये ही तो कहीं इतनी सेना लेकर इस बोर

वनमे नहीं आये हैं ² अतएव पहले भरतके प्रति उनके कुछ अनिष्टभाव हुआ, परन्तु जैसे ही वह देवमूर्ति देखी, निषादराज गुहका अन्तरात्मा रो उठा । रामके विरहमे उनकी उस करुण दशा-को देखकर गुह अपने-आपको भी भूल गये। गोसाईजी कहते हैं—भरतदसा तेहि अवसर कैसी। जलप्रवाह जल-अलिं-गति जैसी॥ देखि भरतकर सोच-सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेह ॥

भरत गुहके साथ श्रीरामचन्द्रकी चर्चा चलाकर ही अपने मनको ढाढ़ स देना चाहते हैं। आप पूछते हैं, 'कहो गुह! कोशलाधीश्वर भगवान् श्रीरामचन्द्रने उस दिन रात्रिको कहाँ विश्राम किया था ?' गुह कुशोंकी एक साँधरी (बिछौना) दिखा देते हैं। उसे देखकर भरत फिर रो पड़ते हैं। हाय! हाय! जिन कोशल-नरेन्द्र श्रीरामचन्द्रके दास-दासीतक महाई श्रम्याओंपर सोया करते हैं वही साकेतधराधीश्वर श्रीराम अनाथकी तरह इन कुश-कण्टकों-पर सोते हैं और केवल यही नहीं, सुकुमारी जनकनन्दिनी भी उन्हीं तृणोंपर रात काटती हैं। हाय! मै बड़ा अभागा और कठोर हूँ—

हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्समार्थः कृते मम। इंडग्रीं राघवः शय्यामधिशेते हानाथवत्॥

आँस् बहाते हुए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं, और प्रतिहा करते हैं---

भचप्रश्रुति भूमी तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। फलमूलाशनो मित्यं जटाचीराणि धारयन्॥

१ पानीपर जल्दी-जल्दी चक्कर लगानेवाला एक छोटा काला कीड़ा।

'आजसे मैं भी जमीनपर सोऊँगा, बहुत हुआ तो केवल तृण विछा छूँगा। राजसी वस्रोको हटाकर जटा और चीर धारण कर्न्द्रगा। वनवासियोंकी तरह कन्द-मूल-फल खाऊँगा।'

भरतकी इस भ्रातृभक्ति और त्यागको देखकर निषादराज उनके पैरोंपर लोट जाते हैं और कहते हैं—

धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। अयकादागतं राज्यं यस्त्वं त्यकुमिहेच्छिति ॥ 'आप धन्य हैं ' जगत्मे मैं आपकी तुलना नहीं पाता । बिना यक्तके पाये हुए राज्यको जो आप यों छोड़ रहे हैं ।' जब आपने माँगा नहीं, आपको जब खयं अयोध्याका राज्य मिल रहा या तो कौन आपकी निन्दा कर सकता या द खय कुलगुरु विसष्ठ कहते हैं—

> पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्य निहतकण्टकम्। तद् भुङ्क्ष्य मुदितामात्यः शीव्रमेवाभिषेचय ॥

'तुमको यह राज्य पिता और श्राताने आगे होकर दिया है। इस निष्कण्टक राज्यको आनन्दपूर्वक भोगो। सब अमात्य भी इसमें प्रसन्त हैं। तुम शीघ्र अपने राज्याभिषेककी आज्ञा दो।' जिन महर्षि विश्विको आज्ञा अकेला इक्ष्ताकुकुल ही क्या, उस समय भूमण्डलभर मानता था, वही जब यह कह रहे हैं, तब भरतको बुरा कहनेवाला कौन था ' किन्तु भरत कहते हैं—

> कथं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः। राज्यं चाहं च रामम्य धर्मे वकुमिहाईसि ॥

·महाराज दशरथसे उत्पन्न हुआ मैं क्या राज्यापहारक बर्नुंगा थ यह राज्य मिलना नहीं, यह तो राज्य छीनना है। इक्ष्वाकुकुलकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्यका अधिकारी हो । अब यदि श्रीरामचन्द्रकी सत्तामे मैं राज्य लेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार छीनकर खय हथिया लेना नहीं कहा जायगा ² इसीलिये राज्याधिकारी न कहकर आप कहते हैं 'राज्यापहारक ।' 'दगरथात्' यों पिताका नाम लेकर कहनेमें भी व्यक्त्य है। जो दशस्य श्रीरामके विरहमें कुछ ही क्षण भले ही जिये हों, परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही जरीर छोड़ दिया, श्रीरामके विरहकी वेटना नहीं सही. उन्हीं पुत्रक्सल महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोडे हुए राज्यको प्रहण कर सकता हूँ र क्या उनके छोड़े हुए राज्यको प्रहण करनेकी मुझमें योग्यता है ² यह राज्य और मैं दोनों ही रामके हैं। आप बड़े हैं, आपको धर्मकी बात कहनी चाहिये।

भगवान् विशष्ठ भरतको परख रहे थे। भरतका यह बचन सुनकर वे गद्गद हो उठे।

तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः । हर्षान्मुमुखुरश्रूणि रामे निहितचेतसः॥

'धर्मसंयुक्त यह भरतका वाक्य सुनकर सभी सभासदोकी आँखोंमें आँसू आ गये, क्योंकि सभीका चित्त श्रीराममें लग रहा या ।' जिन भरतकी भगवान् श्रीरामचन्द्रमे इस तरहकी अलैकिक भक्ति है, भला, उन्हींके लिये यह सन्देह किया जा सकता है कि वह श्रीरामचन्द्रके साथ द्या करेंगे । खय श्रीरामचन्द्र गद्गद होकर महर्षि विशिष्ठजीसे कहते है कि भरतके समान भाई भूमण्डलभरमे नहीं हो सकता।

गोखामीजीके अक्षर हैं---

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुवन भरतसम भाई॥

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र जिस बातपर कुल्गुरु विशेष्ठजीकी शपथ खाते हैं, पिताके चरणोकी दुहाई देते हैं, भला, उस बानमे कोई सन्देह कर सकता है । आप कहते हैं—

'इस भुवनमें भरतके समान भाई आजतक नहीं हुआ।' इसी आशयसे यहाँ महर्षि भी कहल्याते हैं कि—

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः।

मरत चित्रकृटके नीचे पहुँचते हैं। उधर इस महासेनाका कोलाहल और पैरोंसे उड़ी हुई धूलि पर्वततक पहुँचती है। श्रीगम लक्ष्मणसे पूछते हैं कि 'देखो लक्ष्मण! यह काहेका हल्ला है "लक्ष्मण पेड़पर चढ़कर दूरतकका हत्य देखकर कहते हैं—'एक बड़ी भारी मेना इधर चली आ रही है।' फिर कहते हैं—'ध्वा-के चिह्नको देखकर प्रतीत होता है कि यह रघुविशयोंकी मेना है।' अवस्य भरत आ रहे हैं। माल्यम होता है, कैकेयीके सिखाये भरतको राज्यका लोभ और भी बढ़ गया है। वे हमलोगोंको इस लोकसे हटाकर अपने राज्यको बिल्कुल निष्कण्टक करना चाहते हैं। किन्तु यह उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होगी।' श्रीलक्ष्मण कुद्ध होकर भरतके विषयमें बड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते हैं। वे

कहते हैं कि 'में अकेटा आज भरतका अवस्य वध करूँगा।' श्रीटक्ष्मणने चाहे श्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही ऐसा असत् सन्देह किया हो और ये बाते कही हों, परन्तु श्रीरामचन्द्रको ये बाते बहुत बुरी टगी। ये बाते सुनकर म्रातृबत्सट, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्रको आँसू आ गये। आपने कहा—

धर्ममर्थे च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण। इच्छामि भवतामर्थ पतत्प्रतिश्टणोमि ते॥

'धर्म, अर्थ, ससारकी कामनाएँ और इस पृथिवीको भी मैं केवल तुमलोगोके लिये ही चाहता हूँ, यह मै तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। अर्थात् मेरा सब कुछ भाइयोंके लिये ही है। भला, मैं भाइयोंकी हिंसा करके राज्य चाहूँगा 27 आए गढ़द होकर बडे जोशमें कहते हैं—

यद्विमा भरतं त्वां च शतुष्ठां वापि मानद्। भवेन्मम सुखं किञ्चिद्धस्म तत्कुरुतां शिखी॥

भरत, तुम और शत्रुष्त इनके बिना यदि मुझे कोई दुनिया-में सुख मिलता हो तो उसे अग्नि भस्म कर दे।' आहा ' जिन श्रीलक्ष्मणने सर्वस्व त्याग करके श्रीरामचन्द्रकी चरणपरिचर्या ही आजतक अपना सब कुछ समझा है उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम भरतमे है। अतण्य आप लक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्हीं-का नाम लेते है— धिद्दना भरत त्या च।' आप स्पष्ट अक्षरोंमे कहते हैं कि मुझे दढ़ भरोसा है—

मसासु मनसाप्येप नाहितं किञ्जिदाचरेत्।

'भरत मनके द्वारा भी हमलोगोंका कभी अनिष्टचिन्तन नहीं कर सकते।' लक्ष्मणपर नाराज होकर आप आज्ञा करते हैं—— नहि ते निष्ठुरं चाच्यो भरतो नाप्रियं चचः। अह निष्ठुरमुक्तः स्या भरतम्याप्रिये हते॥

·हे लक्ष्मण ! अबतक तो जो कुछ तुमने कह दिया है, सह्य हैं किन्त अब कभी मेरे सामने भरतके लिये अप्रिय वचन मत कहना । जो कुछ भरतको अप्रिय वचन कहोगे वह सब मेरे प्रति कहोगे। ' आहा ' भगवान्की आश्रितवत्सलता तो देखिये। अपने आश्रितके विषयमे जो कुछ अपचार किया जाता है उसे आप अपने विषयमें ही अपचार समझते हैं। श्रीलक्ष्मणपर आप कभी नाराज नहीं हुए । और तो क्या, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीको अकेली छोडकर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचानुगामी श्रीरामके पास चले आये और इधर रावण उन्हें हर ले गया, मैं समझता हूँ, वह अपराध तो अमार्जनीय था, उस समय तो वे इन्हें जितना वमकाते, थोड़ा था। रामके स्थानपर दूसरा होता तो शायद दूसरा महाभारत ही हो पड़ता । परन्तु अर्णवकी तरह अक्षोभ्य श्रीरामचन्द्र उस समय भी इतने अप्रसन्न नहीं हुए । उस समय आप खय अत्यन्त दुखी हुए, परन्तु लक्ष्मणको मर्मान्तिक दुख हो, ऐसा वचन उस समय भी आपने नहीं कहा । उस समयके वाक्य-के लिये महर्षि कहते हैं---

उवाच मधुरोदर्कमिदं पुरुषमार्तवत्। अहो छक्ष्मण गर्हो ते कृतम्, यत्त्वं विहाय तां सीता-मिहागत सौम्य!

'आर्तकी तरह होकर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणको यही कठार वचन बोले कि 'हे लक्ष्मण ! हे सौम्य !! तुमने बुरा किया कि सीताको छोडकर यहाँ चले आये।' इस वचनके विषयमे महर्षि कहते हैं 'मधुरोदर्कम्'—जो पीछे मीठा लगे अर्घात् ऊपरसे कठोर होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर हो । जिस सीताके वियोगम आप (लोकदृष्टिसे) प्राणान्तक कप्ट पाते हैं उस प्राणिप्रयाके हरण होनेपर तो आप लक्ष्मणको इतना-सा ही उपालम्भ देते हैं किन्तु भरतके लिये अप्रिय वचन बोलनेपर देखनेमे अपने धैर्यकी सीमातकसे आगे बढ़ जाते हैं। अक्षोम्य अर्णव भी वेलासे वाहर तरङ्गें फेंकने लगता है। वहाँ आप 'मधुरोदर्कम्' बोलने हैं, जा ऊपरसे कठोर किन्तु भीतर मधुर होता है। यहाँ उससे बिल्कुल विपरीत हो गया है। ऊपरसे सौम्य-सा वचन है, किन्तु भीतर ममींको भेदन कर देता है, जो क्षमासागर श्रीरामके खभावमे बिल्कुल ही प्रतिकृल है। जो श्रीलक्ष्मण सर्वस्व छोड़कर श्रीरामका अनुगमन करते हैं उन्हींके प्रति आप एक ऐसा वचन कह देने 🖥 जिसे 'व्यक्त्य' कहना पड़ेगा । आप कहते हैं—

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे। वस्यामि भरतं राष्ट्रा राज्यमस्मै प्रदीयताम्॥

हे लक्ष्मण ! तुम राज्यकी कामनामे ही यदि ऐसी कठोर बात भरतके लिये कहते हो तो मैं भरतके मिलनेपर उससे कह दूँगा कि शाज्यमस्मै प्रदीयताम्'—अयोध्याका राज्य लक्ष्मणको दे हो ।' हाय ! हाय ! जो लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रकी सेवाके आगे त्रैलोक्यका राज्य भी तुच्छ समझते हैं उन्होंके लिये राज्यलेल पताका यह नर्म-त्रचन कितना घातक होगा। जरा मोचिये तो मही। फिर उसपर भी तुर्रा यह है कि जो लक्ष्मण सत्र कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्रकों ही अपना सर्वस्य दे देते हैं उनपर तो 'राज्यलेल पता-शङ्का आर भरतपर यह भरोसा कि 'जैसे ही मैं कहुंगा कि लक्ष्मणको राज्य दे दो बैसे ही वे तुरन्त दे देंगे।' आप कहते हैं—

उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः । राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥

भरात्य इसे दे दो', मेरे द्वारा यों कहा गया भरत 'बाढिमित्येव मस्यत'—'जो आज्ञा' कहकर उस समय मान लेगा । किह्ये, भरत-पर प्रेमकी कोई सीमा है ' लक्ष्मणके प्रति यह कठोर वचन कहनेका अवसर तभी आया जब भरतके प्रति इन्होंने ऐसा असत् सन्देह किया। हाय! हाय! जिस आता भरतपर आपकी अनुल प्रीति है, अटल विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके कृट वचन! वस, आप-का चित्त एकदम क्षुभित हो उठा। आपके मुखसे ये वचन निकल पड़े। अब विचारिये, श्रीरामचन्द्रके हृदयपर भरतका कितना अधिकार है ' जिन भरतको अप्रिय वचन कह देनेमात्रसे श्री-रामचन्द्र आजन्मसेवक, प्राणप्रिय श्रीलक्ष्मणके प्रति भी इतने रूक्ष हो जाते हैं उन्हीं भरतके विषयमें श्रीरामचन्द्रके साथ दया करने-की शक्का भला की जा सकती है 'अतएव महर्षि यहाँ कहल्बाते हैं—

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। बड़ी-बड़ी उत्कण्ठाओंको हृदयमें छिये अत्यन्त घबराहटके साथ दौड़ते हुए-से भरत जैसे ही श्रीरामचन्द्रका दर्शन दूरसे ही करते हैं, वे उन राजराजेन्द्रका बनवासी-वेप देखकर रो उठते हैं। स्मर्व सुखोके योग्य श्रीरामचन्द्रको हाय ' मेरे ही लिये यह दुःख मिल रहा है। मेरे इस दारुग जीवनको लोकनिन्द्रनीय इन प्राणों-को धिकार है!—

मन्निमित्तिमेदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः । धिग्जीवितं नृदांसम्य मम लोकविगर्हितम् ॥

यों विलाप करने हुए भरत श्रीरामके चरणोंमे प्रणाम करनेके लिये बड़े सम्प्रमसे आगे बढ़ने हैं, परन्तु—

पादावत्राप्य रामस्य पपात भरतो हदन्। उक्त्वार्येति सक्तदीनं पुनर्नोवाच किञ्चन॥

'श्रीरामचन्द्रके चरणोंके पास पहुँचनेके पहले ही विह्नल्ताके कारण भूमिपर गिर पड़ते हैं। रोते हुए भरत बड़े दीन खरसे 'आर्य!' केवल इतनामात्र एक बार मुँहसे कह सके। फिर कुछ बोला न गया। म्चिंकत हो गये।'

भरतकी श्रातृभक्ति, भरतका देवचित्र, त्रिलोकीमे अनुलनीय है, यह दावेके साथ कहा जा सकता है, किन्तु यहाँ अतिप्रसङ्ग हुआ जा रहा है। कई पाठक कदाचित् ऊबते होंगे, परन्तु लाचारी है। पाठकराण । विस्तारके लिये लेखनीकी विवशता समझकर क्षमा कर देंगे। भरतका त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको देखकर यह लोक ही नहीं, त्रिलोकी चिकत हो गयी थी। श्री-रामचन्द्र उनसे यकायक बनमें चले आनेका कारण पूछते हैं। कहते हैं—'भैया! तुमने अयोध्यामें रहकर राजधर्मका तो अच्छी

तरह पालन किया है न ८ कहीं उसमें तो त्रृटि नहीं हुई ८१ टोका-तिशायी धर्मव्रत श्रीमान् भरत उत्तर देते हैं—

> कि मे धर्माद्विद्दीनस्य राजधर्मः करिष्यति । शाश्वतोऽयं सदा धर्मःस्थितोऽस्मासु नर्षभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् मवेन्नुप ॥

ह नस्श्रेष्ठ ! मैं धर्मसे विहीन हूँ, मेरा राजधर्म क्या करेगा ? हमलोगोंमें सदासे यह धर्म चला आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रहते छोटा राजा नहीं हो ।' मैं अमागा हूँ, इस कल्झ्क्से कलिङ्कत हो चुका हूँ । यदि आप मुझपर कुछ भी कृपा रखते हैं, मेरा कल्झ्क्से उद्घार करना चाहते हैं तो अयोध्या पधारिये । 'अभिपेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय न''—अपना अभिषेक कराइये । अपने लिये नहीं, हमारे सम्पूर्ण वशकी मर्यादा रखनेके लिये । महर्षि वशिष्ठ आदि सम्पूर्ण ही प्ज्यगण अयोध्या पधारनेका आग्रह करते हैं. किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र स्वीकार नहीं करते । आप उत्तर देते हैं—'मैं पिताके सम्मुख वनवासकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । पिताकी भी मुझे वनवासकी आज्ञा हो चुकी है । अब आप ही देख लीजिये, मैं पिताकी आज्ञाका पालन करूँ या भरतका कहना ?'

कथं हाहं प्रतिकाय वनवासिममं गुरोः। भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः॥

इधर भगवान् पिताकी आज्ञापर अटल हैं, उधर श्रीमान् भरत ज्येष्टकी सत्तामें राज्य स्वीकार करना बुरा ही नहीं, पातक समझते हैं। बद्दा श्राता अविवाहित रहे और यदि छोटा दारपिग्रह की जा सकती है ' इधर श्रीरामचन्द्रके भी हृदयको देखिये। चौदह वर्षका वनवास बिताकर, अनेक असहनीय सङ्कर्धेको पारकर, आप अपनी जन्मभूमि अयोध्याकी तरफ पवार रहे हैं । जिस समय मनुष्य सङ्कर्धेसे बचकर, बडी लबी अवधिको ठेलकर, अपने अभिमत सुखके अभिमुख होने लगता है उस समय उसके हृदयमें उत्करण्टाओंकी आँधी-सी उठ आती हे। वियोगकालमें जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड्डपा करता है उन्हींकी भावनाएँ उसके हृदयमें नानाह्रपसे घूमा करती हैं । भगवान श्रीरामचन्द्र पुष्पक-विभानमें विराज हुए, विभीषण, सुप्रीवादि अपने सहायक सुह्दोंको साथ लिये हुए, जिस समय अयोध्यापुरी-पर दृष्टि डालते हैं, सबसे पहले आपको भरतकी याद आती है। कालिदासके अक्षर हैं—

शक्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्गतो मां भरतः ससैन्यः।

भी अनुमान करता हूँ कि हनुमान्से जहाँ मेरे आगमनका हतानत सुना कि भरत सब मेनाको साथ लेकर मेरे सम्मुख आया-का-आया है। श्रीरामचन्द्र जानकीमे कहते हैं कि भरत इस समय साकंतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा है। 'असिधाराकत' पालन कर रहा है। खाँड़ेकी धारपर खेल रहा है। राजपुत्र होकर, युवा होकर, नाना तरहके यौजनसुलभ मनोरथोंको हृदयमें धारण करता हुआ भी जो वह अयोध्याकी राजलक्ष्मीको रक्षकमात्र स्पर्श नहीं कर रहा है, यह असामान्य संयम क्या खाँड़ेकी धारसे कम है 'यह नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार हो। नहीं-नहीं, 'पित्रा क्सिष्टाम्।' पिता महाराज दशरथने उसे उसीके अधिकारमें दे दी थी।

भगवान् भीरामका वक्तम्य

भरतका उसपर धर्मानुकूल अधिकार हो चुका है। ऐसी दशामें भी भदपेक्षया'-केवल मुझमे मिक्तके कारण वह उस राजलक्मीकी तरफ ऑख उठाकर देखनातक नहीं है, यह क्या सामान्य असिधारावत' है। असिधारावतका लक्षण है—

> युवा युवत्या सार्चे यम्मुग्वमर्त्वदाखरेत्। अन्तर्निवृत्तसङ्गः स्यादासिधारवतं हि तत्॥

'जवान खामी पूर्ण युत्रती खींके साथ खतन्त्रतामें रहता हुआ भी 'मुग्धभर्ता' अर्थात् सासान्कि कुछ भी नहीं समझनेत्रालेकी माँति आचरण करे, बल्कि इरयमें भी सङ्गकी भावनातक न छये, उसे 'असिधाराव्रत' कहते हैं।' एक-दो दिन नहीं, आज चौरह-चौदह वर्ष हो गये, भरत मेरी प्रतीक्षामें राजळ्यमीको पासमें किये कठिन 'असिधाराव्रत' पालन कर रहा है। कालिदासके अक्षर हैं—

पित्रा विस्पृष्टां मदपेशया यः

श्चियं युषाप्यङ्गगतामभोका। इयन्ति वर्षाणि तथा सहोप्र-

मभ्यस्यतीष वतमासिधारम्

इस खोंडेकी धारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह फड़ है कि आज त्रिछोकीमें भरतका यश गाया जा रहा है। 'धन्य! धन्य!' की वाणीके साथ सब छोगोंके मुखसे निकट रहा है—

> भरतेन समो धीरो भरतेन समोऽनुजः। भरतेन समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति ॥

जिस समय लक्ष्मणने भरतपर राजमदका सन्देह करके कहा था कि शायद बुरी भावनामे ही भरत सेना लिये इधर आ रहा है उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं—

मसक फूँक वरु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमद भरतिह भाई ॥ लवन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥

भरतके इन्हीं असामान्य गुणोंका स्मरण करते हुए श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैं—

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः।

यचिप लक्ष्मणकी भी भिक्त श्रीरामचन्द्रमे सामान्य न थी। जिन्होंने जन्मपर्यन्त श्रीरामचन्द्रका ही आश्रय लिया, उनके सुखमे सुख, दु:खमे दु ख माना; और तो क्या, अपने प्राणोंकी भी परवा न कर श्रीरामचन्द्रकी सेवासे जिन्होंने कभी मुँह न मोडा, क्या उनकी श्रातृभक्ति साधारण समझी जा सकती है । श्रीरामचन्द्र ही नहीं, श्रीज्ञानकीतकपर जिनकी यह मावना थी कि 'प्रत्यक्षं दैवतं मम'— वे मेरी साक्षात् उपास्य देवता हैं, चरणप्रणामके समय जिनकी दृटि श्रीज्ञानकीके चरणोसे उपरतक भी कभी नहीं गयी थी, जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था—

नृपुरे त्वभिज्ञानामि नित्यं पादामियन्दनात् ॥

'निस्य चाणोंमें प्रणाम करनेके कारण मै श्रीजानकीके केवल नृपुरोंको पहचानता हूँ', क्या उन श्रीलक्ष्मणकी आतुर्माक और त्याग दुनियामें किसीसे भी नीचा कहा जा सकेगा ? परन्तु क्षमणकी जीवनचर्यामें ऐसा मौका नहीं आया कि उनको गज्य मिलता हा और उन्होंने नहीं लिया हो। किन्तु भरतको महाराज दशर्य अपने म्खसे यौत्रराय्यकी आज्ञा दे चुके थे । कंबे.यी असामान्य परिश्रम वरके अपने पत्रके छिये गज्यश्री दिला चुकी थीं । स्मरण रिखये, यह राजलक्ष्मी भरतको सस्ते मोछ नहीं मिछी र्या । अपने प्राणोपर खेळकर कैकेयीन युद्धमे दशस्यकी प्राणरक्षा की थी। महाराजने प्रसन्न होकर उसे इसका एवजाना भौगनेकी कहा या । वही प्राणान्तकपरिश्रमप्राप्त केंकेयीका पारेतोषिक महाराज दशरथके पास भगानतरूपमें जमा था। उसके एवजमें कैंकेयीके पुत्रको — कैंके यीके ही पुत्र क्यों, क्या भरत दशरथके कुछ भी न थे । फिर अपने पुत्रकों ही यदि उन्होंने राज्य दे दिया तो कौन बड़ा एइसान हुआ ? वह राज्य भी उसने बड़ी बदनामी सहकर, सम्पूर्ण अयोध्यात्रासियोंकी निन्दाभाजन बनकर-अयोध्या-वासी ही क्यों, आजतक भूमण्डलभरके लिये कुटिलताकी दृशन्त क्नकर—बड़ी कठिन साधनाके बाद प्राप्त वित्या था । यदि उसे भरत खीकार कर लेते तो क्या यह उनकी अन धकार चेटा होती ? परन्त अधिकारप्राप्त, सम्युख आये हुए, इस्तोधनत राज्यको भी उन्होने श्रीरामके कारण छंड़ दिया था । इसं।छिये छक्ष्मणसे भी बहकर उन्हें दिखळाते हुए श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैं—

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः।

अच्छी बात है, भरत आपके साथ कभी आतृभाक्का त्याग नहीं कर सकते, यह मान लेते हैं। किन्तु यह आपकी ओरसे ही कदाचित् आतृभाव शिथिल हो गया तो फिर भरतकी भी एकतान चर्यामें कुळ अन्तर अवस्य ही पड़ेगा। इस शङ्काके कारण आगे कहते हैं—'मिंद्रिधा वा िपतु पुत्रा.'—मेरे-जैसे पिताको पुत्र भी सब नहीं होते। पिताकी भी नहीं, पिताको द्वार बनाकर अपनी त्रिमाताकी भी आज्ञा पानपर जो सम्पूर्ण राज्यसुर्खोको छोड़कर बनतासके किंठन दु खोंको सह सकते हैं, ऐसे मेरे-जैसे पुत्र भी सब नहीं होते।

मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा दे दी थी, किन्तु जन्मदात्री माता कौशल्या विप्रतिपन्न (असम्मत) हो गयी थां। कौशल्याने कहा था कि यह वचन राजाका नहीं, यह कृर वचन कैकेयीका है। 'वह मेरी सपत्ती हैं। अतएव सपत्ती होनेके कारण तुम्हारे विश्यमें जो उसका अधर्म्य वचन है उसे सुनकर मुझे दु: खिनी लोड़कर तुम्हें जाना उचित नहीं'—

न चाधर्म्य वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् । विहाय शोकसन्तर्सा गन्तुमईसि मामितः॥

'हे पुत्र ! यदि मेरे निषेध करते हुए भी मुझे शोकसन्तप्त छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम जगस्प्रसिद्ध नरकोंको प्राप्त होओगे'—

यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकळाळसाम्। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्वतम्॥

कहिये, जब माताका इतना आग्रह था, तब यदि श्रीराम बनमें न जाते तो उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता था वस्योकि माताका दर्जा शास्त्रमें नितासे बढ़कर गिना जाता है। कौशल्याने स्पष्ट कह दिया था— यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हाहम्। साहं त्वां नानुजानामि म गःतव्यमितो वनम्॥

'जिस तरह राजा तुम्हारे पूजनीय हैं, मैं भी तुम्हारे लिये उमी तरह माननीय हैं। मैं तुमको जानेकी अनुमित नहीं देती। अतण्य तुम यहाँमे वन कभी नहीं जाना।' जब जननीकी यों स्पष्ट आज्ञा हो गयी थी, तब श्रीराम यदि अयोध्याम भी रहते तो भी उन्हें कोई दोषी नहीं कह सकता था, किन्तु परम्परासे ही मही, पितापर किसी तरह भी मिथ्यावादिताका कल्क्क न लगे, इसलिये श्रीराम अपने सब सुखोंकी बलि देकर बनमें जानेको तैयार हो जाते हैं। इसीलिये यहाँ कहते हैं—'मिद्धधा वा पितुः पुत्राः—मेरे सदश पिताके पुत्र भी मब नहीं होते।' अर्थात् जब मैं भी पिताकी आज्ञा पानेपर सर्वममृद्ध राज्यको भी ठुकराकर जगलमे जाना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ और राज्यपर लोलुपखुद्धि नहीं रखता, तब मेरी तरफसे भी श्रातृभावके त्यागका प्रसङ्ग करेंसे आ सकता है ?

यहाँ वडी भारी शङ्का एक यह उपस्थित होती है कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि यह आत्मश्चाया कैसे करवा रहे हैं 'भेरे वराबर कोई सुपुत्र नहीं' यह तो स्रष्ट आत्मश्च्यघा है। जब वीरोदाच नायकतकको साहित्यबाले 'कृपावान् अविकत्यन:—दयालु और अपने मुखसे अपनी प्रशंसा नहीं करनेवाला' वित्रित करते हैं, तब आदर्श पुरुष, यावन्मात्र नायकोंके नायक श्रीरामचन्द्र अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करें, यह क्या समझस समझा जायगा 'इसका समाधान कुछ छोग तो यह करते हैं कि

यह प्रशसा नहीं। सत्यवयन है। सत्य वात कहनेमें आतमश्चापान का दोष नहीं आता। महाकित्र कालिदाम तो, मला, माहित्यवालोंके लिये मार्गप्रदर्शक हो गये हैं। उन्होंने तो अपने नाटकोमें धीरोदात नायकियों साहित्योंक लक्षणोंसे लक्षित ही चित्रित किया है। किन्तु वे भी दृष्यन्तके मुखसे कहलाते हैं—

मतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः।

'सजनोकं लिये जहाँ मन्देहस्थल उपस्थित होता है वहाँ उनके अन्तःकरणकी वृत्ति ही प्रमाणभूत हो जाती है।' अर्थात शकुन्तला हमारी प्रणयभाजन हो मकर्ता है वा नहीं, इस सशयमें उसकी तरफ खिंचनेवाला मेरा हृदय ही कहें देता है कि शकुन्तला अवश्य क्षत्रियोंके द्वारा परिणेय है। यहाँ दुष्यन्त अपने मुखसे ही अपने आपको आदर्श सज्जन कह डालते हैं, किन्नु आजतक किर्स ने शाकुन्तलके नायकपर आत्मश्लाघाका दोप नहीं लगाया। क्योंकि यह श्लाघा नहीं, भूतार्थकथन है। महावीर हन्मान् तो सत्यपराक्रम और आदर्श योद्धा हैं। उन्हें अपने मुखसे अपनी तारीफ करके, भला, किसमें क्या लेना था वे भी कहते हैं—

पन्नगारानमाकारो पतन्तं पक्षिसेविते। वैनतेयमहं राकः परिगन्तुं सहस्रधा॥

'उड़नेमें गरुइ तो सबसे वेगवान् गिनं जाते हैं किन्तु मैं आकाशमें उड़ते हुए गरुड़में भी सहस्र प्रकारसे आगे निकल सकता हूँ।' यहाँ हन्मान् अपनी गतिका सत्य परिचय दे रहे हैं. इसिलये इसे कोई आत्मश्चाघा नहीं कहता । 'कान्यादर्ग' के प्रथम परिष्टेदमें दण्डी कहते हैं—

> खगुणाविष्किया दोषो नात्र भूतार्थशासनः। अपि न्वनियमा इष्टस्तथा त्यन्यकदीरणात्॥

भ्यत्यक्रयनमे खगुणप्रशसाका दांप नहां आता। और दूसरे, नायक अपने मुखमे अपना वृत्तान्त कह दे-इमे दोष भी नहां ममन्ना जाता, क्योंकि कई जगह अपने म्यक्से अपना वर्णन देखा जाता है। अथवा पूर्वोक्त समाधानादि करनेकी जरूरत ही नहीं पदती । धन सर्वे भ्रातर ' इत्यादि पषका तात्वर्य ही दूसरा है । श्रीरामचन्द्र कहते हैं---'हे तान ' सर्वे श्रातरी भरतीपमा. न', मत्र भाई भरतकं समान नहीं होने। जो भरत पिताके दिये हुए अपने राज्यको छोड़कर वनमें आते है और मुझसे कहते हैं कि यह राज्य तुम्हारा है, तुम्हीं छो। अतएत्र भरतके सित्रा कोई दूसरा ऐसा त्यागी दीखता है दस वातको पुर करनेके लिये द्रशान्त देने है--- भिद्विया वा पितु. पुत्रा '-जैमे मेरे समान पुत्र । मेरे विरह्का प्रसङ्ग पड़ने ही पिता छोकान्तरको चले गये, इस तरहका पुत्रवरसल पिता जिसने प्राप्त किया हो ऐसा पुत्र मेरे समान दूसरा कोई होगा ' अपि तु, नहीं । इसी तरह सुद्धदो वा नवादशा '-सुप्रीवसे कड्ने हैं कि जैमे 'तुम्हारे समान भित्र सब नहीं होने, जो अपने सब कार्य छोड़कर नाना प्रकारके कछोंको महते इए मित्रके कार्यके लिये प्राणपर्यन्तको कुछ नहीं गिनते | यहाँ 'मद्रिधा वा पितु पुत्रा', 'सुहृशे वा मनद्रिधाः' ये दोनों द्यान्त हैं। इनने यदि कोई अतिप्रशसा भी हो तो भी उसका तात्पर्य न सर्वे भातर. इस बातकी पुटिमें है। अर्थात् मेरे समान बत्सल पिताके पुत्र और तुम-सरीखे एकान्त मित्र जिस तरह दुनियामें दुर्लभ हैं इसी तरह भरतके समान भाई भी सब नहीं होते।

अथवा--- मद्वित्राः पितुः पुत्राः सन्तु मा वा, परन्तु भरतसमा श्रातरस्त्यत्माः सुद्भदश्च न सन्तिः इत्यर्थः । मेरे समान, पिताके पुत्र हों वा न हो, कोई बड़ी वात नहीं । परन्तु भरतके समान भाई और तुम्हारे समान मित्र कहीं नहीं दिखलायी देते।' इस अर्थमें आत्मश्लाघा-दोषका प्रसङ्ग ही नहीं आता । सच पृक्षिये तो जिन टीकाकारोंने 'मद्विधा वा पितु: पुत्रा:' मे आत्मरलाघा-दोषकी राङ्का की है उनकी समझमें ही यह रुजेक नहीं आया है, ऐसा मालूम पड़ता है। भगवान् श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि 'जो मेरे समान, पिताका वात्सल्यभाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें दूसरा नहीं है। यहाँ पिताके प्रेम और वात्सल्यकी पराकाष्ट्राकी तारीफ है। उसीके द्वारा फिर अपना सौभाग्य दिखाया गया है कि जिसे ऐसे वरसल निताके पुत्र होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ऐसे बड़भागी पुत्र मेरे समान सब नहीं होते। यहाँ स्पष्ट झलक रहा है कि श्रीरामचन्द्र अपने निता दशरथके बात्सल्यका स्मरण करके अपना अहोभाग्य बता रहे हैं। स्पट ही यहाँ भिताकी प्रशंसा है। यदि यहाँ पिताके वात्सच्यकी प्रशंसाने तत्पर्य नहीं होता तो भिद्विधा वा पितु. पुत्रा ' यहाँ 'पितु.' पद भी कोई आक्स्यकता न थी । 'मद्विधाः पुत्रा. सर्वे न'-मेरे समान पुत्र सब नहीं होते, यही कहना पर्याप्त था। बल्कि 'मेरे समान पिताके पुत्र' यों 'पिताके पुत्र' कहना तो उलय

भद्दा-सा माछम होता है। परन्तु यहाँ पिताकी वत्सलताकी ही तारीफ श्रीरामचन्द्रको अभीष्ट है। अतएव आप कहते हैं—'मेरे समान वत्सलप्रकृति पिताको पुत्र सब नहीं होते।' इस कथनमें जाहिरा अपनी तारीफ दीखनेपर भी पिनाको वात्सल्यकी ही सर्वास्मना स्तुति है। मक मगत्रान्से कहते हैं—'हे प्रमो! मेरे समान आज कौन बड़भागी होगा, जिसको आपके समान दयालु खामी मिले हैं!' कहिये, क्या इस कथनने भक्तपर आत्मस्त्रघाका दोष लगाया जायगा?

राजा परीक्षित् कहते हैं— वयं धन्यतमा स्रोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः। यत्पिबामो मुदुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथासृतम्॥

'हे गुरो ! हम गईणीय क्षत्रिय होनेपर भी आज अत्यन्त धन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए पित्रत्र श्रीकृष्णकथामृतका बारबार पान करते हैं।' कहिये, त्रत लेकर नियमानुसार श्रीमद्भाग्त्रतको सुनते हुए प्रशान्तप्रकृति परीक्षित्पर भी क्या अपने मुखसे ही अपनी क्षाघा करनेका दोष लगाया जा सकेगा ' नहीं, यहाँ स्पट हा श्रीकृष्णकथामृतकी प्रशसा वक्ताको अभीट है। इसी प्रकार 'मिंद्रभा वा पितु पुत्रा ' में भी पिताकं वात्सन्यकी ही प्रशंसा श्रीरामचन्द्र कर रहे हैं।

जिस समय कैंके मिने वनवासकी आज्ञा देनेके छिये श्रीरामचन्द्रको महलमें बुल्याया, उस समय पुत्रकसल महाराज दशरयकी बड़ी करुणाजनक दशा थी। रामका वियोग होनेवाल्य ह, इस विचारमात्रपे ही उनका हृत्य तइफडा रहा या। जैसे ही श्रीरामको सामने देखा, राजाका हृत्य उमड आया—

रामेत्युक्त्या तु वचनं वाष्यपर्वाकुलेक्षणः। शशाक नृपीतदीना निक्षितुं नाभिभाषितुम्॥

'त केत्रल 'राम इतना ही कह सके । ऑ बोंने आँ धुओं की झड़ी लग गर्या । दु.खनित दीनताके कारण राजासे न तो रामकी तरफ देवा गया और न कुछ बोला ही गया ।' श्रीरामचन्द्र पिताकी यह दशा देखकर घत्ररा उठे । आपने बड़े विनयसे केंकेंग्रीम पूछा—

ंकि त्विदं यन्महीपतिः। वसुघासक्तनयनो मन्दमश्रृणि मुञ्जति॥

'आज यह क्या बात है कि महाराज वड़ी उदासीसे नीची हिंट किये ऑसू बहा रहे हैं ' कैंकेयीने सब विष उगल दिया। श्रीरामचन्द्रने मस्तक नवाकर उस आज्ञाको ग्रहण किया। आपने कहा कि 'मॉ! आप मेरे खमावको नहीं जानतीं। अन्यया महाराजतक इस बातको पहुँचानेकी क्या जरूरत थी? मैं तो आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तैयार था। मैं मातासे आज्ञा ले लें और सीताको समझा दूँ, इतनामात्र अवकाश दीजिये। मैं आज ही वन चठा जाऊँगा—

यावन्मातरमापृच्छं सीतां चानुनयाम्यहम्। नतोऽर्धंव गमिष्यामि दण्डकानामहं वनम्॥

राजा अपने शोकके आवेगको बड़े धैर्यसे अपने हर्स्याहीमें रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका धैर्य टूट गया। जो महापराक्रमी दशरथ बड़-बड़ सग्रामींम कर्मा विचालित नहीं हुए थे, जिनके वेर्य और पराक्रमपर मनुष्य ही स्या, देवताओंतकको वड़ा भरोसा था, सकट पड़नेपर दवतातक जिन्हें सहायताके लिये बुलाते थे, आज वहीं महाराज रवारथ साधारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे हैं। और तो क्या. क्रियोक्ती तरह बड़े जोरसे रो उठते हैं। शोकादशकनुवन् वक्त प्रकरोद महाखनम्। क्यों वे जो हृदय महामग्रामींन निरन्तर वरसनेवाले शक्तोंके प्रहारोंने कठिन पड़ गया है, जो हृदय गलाधातोंक घट्टोंके कारण स्पर्शमें भी लोहवत् कठिन मालूम होता है. वह इस तरह एकदम व्याकुल क्यों हो पड़ा है व इसका कारण है श्रीरामचन्द्रपर असाधारण प्रम। बडी-बड़ी साधनाओंने श्रीरामचन्द्र-सा पुत्र मिला था। आज वही वनको ता रहा हे ---

अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्। रामो लम्घो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥

वस, इसीलिये परमवत्सल महाराज दशस्य आज साधारण मनुष्योकी तरह शोकमूढ़ होकर रो पडे हैं।

राजा दशरय नाना तरहसे अनुनय-त्रिनय करके कॅकंयांको समझाते हैं। जिन महाराज दशरयके चरणोंपर बहे-बंड तीरोंके, महाराजिधराजोंके मस्तक नवा करते थे, आज वही कोसलिधिपित महाराज दशरय कैंकेयीके सामने झोली पसारकर भीन्व मौँगते हैं, पैरोंमें प्रणाम करते हैं कि रामको वनम भेजनेका हठ छोड़ दो। आप कहते हैं—

दयाल श्रीरामचन्द्रसे यह करुण दृश्य नहीं देखा जाता। वे सुमन्त्रको तकाजा करते हैं—रथको जर्ल्दा-जर्न्दी चलाओ । सूत बढे असमञ्जसने पड़ गये—

> रामो याहीति त स्तृतं तिष्ठेति च जनस्तदा। उमयं नादाकत्सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः॥

राजा दशरथ इस दु खमय दृश्यको अधिक दंरतक नहीं देख सके । उनकी चेतना जाती रही, 'निपपातंत्र दु. खेन कृतम्ल इब दुम — जड़ कटनेपर जिम तरह वृक्ष गिर जाता है इस तरह म्मिपर गिर पड़े।'

राजा शोकविहल, घरमे विकल पड़े हुए, पुत्रके लिये पछना रहे हैं—हाय ' मैने ही तो अपने हाथोसे पुत्रको बन मेजा है। महर्षि वाज्मीकि कहते है कि रामकी उर्थो-उथो याद आर्ता थी, राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस तरह कोई इच्छापूर्वक बाह्मणको मारकर पछताता हो. अथवा हाथोंसे अग्निको छकर दुखी होता हो—

हत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य राघवम् ॥

जिन राघवके वियोगन सम्पूर्ण अयोध्याके नर-नारी अपना-अपना घर छोड़कर रामके पीछे-पीछे हो छिये, उस दिन अयोभ्या-के किसी घरने सन्ध्याका खागत न हुआ, दीपकतक नहीं जला-पशु-पक्षियोंतकने भोजन छोड़ दिया, तब भला, पुत्रवस्तल पिता दशरथके शोकका कुछ अन्त होगा हिस समय श्रीराम रथने बैठकर वनके लिये जाने लगे उम समय पुरवासियों में हाहाकार मच गया । लोगोंके नेत्रोंमे आँसुओंके चौधारे वह रहे थे। तथ्यवाक् महर्षि बाल्मीकि उस समयकी दशा कहते हैं कि लोगोंके नेत्रोंमे इतना आँमू बहा कि भूमि सब तर हो गयी। पुरवासियोंके पैरोंमे रज-का उड़ना विन्कुल बन्द हो गया—

> निर्गच्छति महावाही रामे पौरजनाश्रुभिः। पतितैरभ्यवहितं प्रणनारा महीरजः॥

साधारण पौरजनोंकी क्या कथा ! ससारत्यामी, कॉर्मेकिनष्ठ शाह्मणतक श्रीरामचन्द्रको जाता हुआ देखकर उनके पीछे-पीछे हो लेने हैं । वे कहते हैं—'हे रामचन्द्र ! हमारे इन सफेर बालोंको देखो, जो आपके जानेके दु खमें भूमिपर लोटनेमे धूलि-धूमर हो रहे हैं । हमारे इन सफेर बालोंकी तरफ ही देखकर लौट चलां, राम ! बहुत शाह्मणोंके यज्ञ समाप्तिके समय आपकी प्रतीक्षा करेंगे । यदि उनमे अपूर्णता रह जायमी तो इमका अपराध आपको लगेगा । अतएव इस धर्मके अनुरोधसे ही लौट चिलेये'—

याचितो नो निषर्तस्य हंसगुक्कशिरोघहैः। शिरोभिनिभृताचार महीपतनपांसुलैः॥ बहुनां वितता यक्षा व्रिजानां य इहागताः। तेपां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने॥

'हे रामचन्द्र, देखो ! आज पक्षी भी आहारके लिये जाना छोडकर, और तो क्या, शरीरका हिल्ना-डुल्नातक छोडकर शोकके मारे अपने वृक्षके कोटरहीमें बैठे सर्व प्राणिमात्रपर दया करनेवाले आपसे लौट चलनेके लिये याचना करते हैं?—

निश्चेष्टाहारसञ्चारा वृक्षेकस्थाननिष्ठिताः। पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभृतानुकम्पिनम्॥

फिर, भला, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या पूछते हैं ! कुछ ही घंटे बीते होंगे कि उनकी दशा बिगड़ने लगी । आधी रात जाते-जाते तो वे कौसल्यासे कहते हैं—

> न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृशा । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तने ॥

'हे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो । तुम मुझे हाथसे अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि तो रामके साथ-साथ चली गयी, जो अभीतक भी नहीं लौटी ।' हाय ! हाय ! जो पिता अपने पुत्रके वियोगमें थोड़े ही समयमे अपने नेत्रतक खो बैटता है उस पिताके वात्सल्यकी तुलना कहीं मिल सकेगी ' ऐसे पुत्रक्तसल पिता हर एकके भाग्यमे होंगे ' इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं— 'मद्विधा वा नितु पुत्रा.—मेरे समान पिताके वात्सल्यभाजन सभी पुत्र नहीं होते ।'

राजा दशरथ राममय प्राण थे। हठपर चदी हुई कैंकेयीकों उन्होंने साम, दाम, क्रोध आदि सभी उपायोंसे समझाया। जब किसी तरह भी नहीं मानी, तब झुँझलाकर कहा कि भालूम होता है, तुमको अब वैधन्यका योग है। मैं रामके वियोगमे कभी नहीं जी सकूँगा। मैं कहे देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके काममें विष्न

ढालोगी तो शीघ्र ही इस अभिषेक-सामग्रीमे राम मेरी और्छ्यदैहिक क्रिया करेंगे। तुम और तुम्हारे पुत्रका मैं हायतक नहीं लगवाना चाहता'—

> रामाभिषेकसंभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम् ॥ सपुत्रया त्यया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया।

श्रीरामके चले जानेपर जिस समय महलमें पड़े-पड़े राजा प्रलाप कर रहे थे उस समय भी उनके मुख्ये यही निकला— 'हे कैंकेयी 'त अब पूर्णमनोरथ हो जा। अब विधवा होकर इस राज्यमें रहना। मैं तो रामके बिना जीना नहीं चाहता'—

> सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस । न हि तं पुरुषय्याद्यं विना जीवितुमुत्सहे॥ राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलाप करते हैं—

हा इन्त इतान्त ! अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः। वने व्याघी च कैकेयी त्वया कि न इतं त्रयम्॥

'हे क्रूर विधाता ! हमको नि सन्तान तथा रामको दूसरे राजाका पुत्र और कैंकेयीको जगलमें सिंहिनी क्यों न बनाया ??

राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चल रहा था। जैसे ही श्रीराम बनकी तरफ चले, राजा एकटक उनके रथकी तरफ देखते रह गये। जब रथकी धूलि भी दीखती बद हो गयी तब मुर्च्छित-अवस्थामें महलमें लाये गये। उनका जीवनसूत्र इस भाशापर अटक रहा था कि अभी रामके साथ सुमन्त्र है। कदाचित राम उसीके साथ यहाँ छोट आवें। वस, कुहिकिनी इस भाशाके सहारे वे जी रहे थे। सुमन्त्र जिस समय अयोध्याके समीप पहुँचे उस समय शून्य, नि.शब्द उस अयोध्याको देखकर वे डर गये। जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साहमय, शब्दमय, मूर्तिमान् उत्सवमय वनी रहती थी, रातको भी जो एक तरहसे जागरूक ही रहती थी, आज वही इस प्रकार भयद्वर और सूर्ना वयों दीख रही है? सब सामग्री और राजासहित यह अयोध्यापुरी रामकी श्रीकारिनसे कहीं दग्ध तो नहीं हो गयी?—

कञ्चित्र सगजा साथ्वा सजना सजनाधिपा। रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी॥

जैसे ही सुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका शब्द हुआ कि उस सूनी अयोध्यापुरीमें निकल-निकलकर नर-नारियों- का शुढ उस रथकी तरफ दौड़ पड़ा । सत्र पूछते थे—'श्रीराम कहाँ हैं '' उन दीनोकी उस विकल वेदनाकी उपेक्षा सुमन्त्रसे नहीं हो सकी । सदको श्रीरामका बृत्तान्त समझाकर टाटस बँधाते थे । लोग विलाप कर रहे थे । हाय ! सुमन्त्र यहाँसे रामको लेकर गये थे, किन्तु लोट रहे हैं बिना रामके । हाय ! महारानी कौसल्याको वे क्या जवाब देंगे जो अपने प्यारे बलड़ेसे त्रिखुड़ी हुई गौकी तरह सस रामशून्य महल्में चारों तरफ घूम रही है '

राजा दशरथने सुमन्त्रका आना जैसे ही सुना कि उनके निष्प्राण देहमें मानो फिरसे प्राण आ गये। उसी समय उन्हें महलमें लानेकी आज्ञा हुई, क्योंकि रामके पाससे आ रहे हैं न हैं क्हों सब काम बद थे। श्रीराममात्रकी चर्चा चल रही थी। बाल्मीकि कहते हैं—

तदाजुहाय तं स्तं रामयुक्तान्तकारणात्। राजा बोले—हे सुमन्त्र ' नुम्हारे दैन्यमे माद्रम होता है, तुम भी रामको छोडकर चले आ रहे हो——

शून्यः प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः। नून दशरथं नेतुं कालंन प्रेपितो रथः॥

'यदि रथ खार्छा आया है तो मेरा सत्र मनोरथ टूट गया। माछम होता है, अब दशरथको लेनेके लिये कालने यह रथ भेजा है। समन्त्र! मुझको रामका सत्र वृत्तान्त कहो। वे वनमे कैसे रह रहे हैं हे सूत! रामका बैठना, सोना, भोजन करना इत्यादि सब मुझमे कहो। जैसे ययाति सार्युओं मे जीते थे वैसे मैं इसीसे जीउँगा'—

आसितं शयितं भुकं सूत रामस्य कीर्तय। जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुबु॥

पुत्रका दर्शन तो कहाँ, जो पिता उसके वृत्तान्तको सुनकर ही मरा हुआ जीता है, भला, उसके वात्सल्यकी तुल्लना कहीं मिलेगी !

१-ययाति इन्द्रके शापसे जब स्वर्गसे गिरने छगे तब उन्होंने यही माँगा या कि मुझे साधु पुरुषोंमें डाल दो । ययाति उस साधुसमागममें स्वर्गसे मी अधिक सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते थे ।

सुमन्त्र धैर्य बॅधानेके छिये श्रीरामका सब कृतान्त कहकर कहते हैं कि—जब श्रीराम छैटनेके छिये अनुमत नहीं हुए तब मैंने ही उनसे प्रार्थना की कि 'मेरी यह आत्मा आपके बिना अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती । अतएव मुझे भी वनवासमें साथ छे चछनेकी आज्ञा दीजिये । हे राम ! इन घोड़ोंको तो देखो । इनकी क्या दीन दशा हो रही है । ये सदा मेरी आज्ञामे रहनेवाले है; परन्तु जब आपसे शून्य इस रथको लेकर जाऊँगा तब ये उसे कैसे छे जायँगे 29

> मम ताविश्वयोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः। कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः॥

श्रीरामने कहा कि 'हे सुमन्त्र! मुझे पिताजीका बड़ा ध्यान है। मेरे विरहमें उनकी क्या दशा होगी, यह बड़ा सन्देहस्थान है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओंका तुम्हारे समान कोई दूसरा हितैषी नहीं। अतएव राजा मेरा सोच न करें, ऐसा उपाय तुम करना'——

इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुद्धदं नोपलक्षये। यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु है

में मन मारकर वहाँसे लौटा तो सही, परन्तु मेरा अन्तरात्मा श्रीरामके पीछे-पीछे जाने लगा। हाय! मुझसे अधिक भाग्यवान् तो ये पशु घोड़े हैं जो रामके वियोगमें मुझसे अधिक विकल हो गये। बड़े-बड़े संकटोंमें, सम्मुख युद्धोंमें कभी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं उल्लांघी। इशारेमात्रपर ये बड़े उत्साहसे आगे बढ़ते थे, परन्तु रामको वनमें छोड़कर लौटते समय ये घोड़े किसी तरह अयोध्याकी

तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इन्हें ज्यादा दबाता था, तो आँखोंसे गरम-गरम औसू बहाकर अपनी दीनता दिखाते थे—

मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि । उष्णमश्रु विमुश्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् ॥

राजाका शोक रामका वृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ आता हैं। वे एकदम घबरा उठते हैं। कहते हैं—सुमन्त्र! यदि मैंने तुम्हारा कुछ भी भला किया हो तो तुम कृपा करके मुझे रामके पास पहुँचा दो। मेरे प्राण मुझे तकाजा कर रहे हैं। वे श्रीरामका दर्शन करके निकलना चाहते हैं—

स्त यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं कृतम्। त्वं प्रापयाद्य मां रामं प्राणा सत्वरयन्ति माम्॥

पुत्रके वियोगमें जिस पिताकी यह हाळत है, भला, उसके वात्सल्यकी कुछ सीमा है ² जिसको ऐसा क्सलप्रकृति पिता मिला हो, भला, उस पुत्रका सौभाग्य साधारण समझा जा सकता है ² इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि कहलाते हैं—'माहशा वा पितु पुत्रा ।'

राजचर्याके प्रसङ्गमें श्रीरामचन्द्रने पहले कहा था कि 'राजाओमें प्राय यह देखा जाता है कि न्यसन पड़नेपर पूर्व वैरकों स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत हो जाता है, कहीं इस कथनसे सुप्रीव अपने ऊपर सन्देह-राङ्का न समझ बैठें, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कहते हैं—'सुहदो वा भवदिधा', 'हे सुप्रीव निम्हारे सहश मित्र सब नहीं होते।'

राजचयिं रात्रु भी अनेक हो जाने हैं तो मिन्न भी बहुत बन जाते हैं, परन्तु मित्रके कार्यके लिये प्राणतकको कुछ नहीं गिनने-वाले तुम्हारे सदश मित्र सब नहीं हुआ करते। बालीके भयसे ऋष्यम्क पर्वतमें छिपे हुए सुप्रीव अवतक बड़ी दीनतासे काल बिता रहे थे। खजनोंसे मिलना कैसा, किष्किन्धाकी तरफ मुख करना भी उनके लिये मृत्युके समान था। अपनी प्राणिप्रया रुमासे मिलनेको लिये उनका इदय अहर्निश तङ्गा करता या, किन्तु दर्शनतक दुर्लभ था। किष्किन्धाधिपतिके अनुज होकर भी वे बड़े दु:खसे अपना समय काट रहे थे। दीन मनुष्य और-और दृष्टियोंसे चाहे दुखी गिना जाता हो, परन्तु वह भी रूखी-स्वी खाकर अपने कुटुम्बके साथ आनन्दसे रहता है । यहाँ राज्याधिकारी होनेपर भी राज्यसुखमोग तो कहाँ, अपनी प्रिय पत्नीका दर्शनतक दुर्लभ हो रहा था। किन्तु श्रीरामके अनुग्रहसे सुप्रीव जिस समय किष्किन्धाके राजा हो गये, उनके सब दु ख निवृत्त हो गये। कहाँ एक स्त्रीमात्रसे मिलनेके मनोरथ किया करते थे और कहाँ अब अनन्त सुन्दरियोंसे भरे अन्त.पुरके एकमात्र नायक हो गये। राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बौंधकर खड़ी हो गयी। इतने दिन जो दु ख भोगा था उससे सहस्रगुप्पित सुख सम्मुख उपस्थित थे। श्रीरामने भी सब कुछ सोच-समझकर वर्षाके चार मास उन्हें सुखभोगका समय दे दिया। शास्काल आनेपर सुप्रीव अपने दूत भेजकर सीताका पता लगायें, यह बात निश्चित हो गयी।

बहुत कालसे उत्कण्ठित सुप्रीव राजसुख-भोगों में निलीन हो गये। बड़े मनोरथ करने-करते यह सुख बड़े कप्टसे प्राप्त हुआ था। बेचारे सुप्रीवका ही क्या दोष था। मेनकामें आसक्त तपसी विश्वामित्रतकको दस वर्ष एक दिनकी तरह बीत जाते हैं। इधर श्रीरामचन्द्र जानकीके वियोगमें इस वर्षाके एक एक दिनको बड़े कप्टसे गिन-गिनकर बिना रहे थे। जैसे ही शरत्काल आया और सुप्रीवके पाससे अवतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीराम-को सुप्रीवपर अत्यन्त कोध आया। आपने सुप्रीवके पास लक्ष्मण-को मेजा और कहलाया कि क्या तुम मुझको भूल गये। क्या तुम कुद्ध हुए मुझको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते हो। इन्द्रके वज्रके समान मेरी प्रत्यञ्चाका शब्द किर सुननेकी साथ है।

घोरं ज्यातलनिर्घोपं कुदस्य मम संयुगे। निर्घोपमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि॥

'जिस रास्ते होकर वार्छ गया है 'न स सकुचित.'—वह नष्ट नहीं हुआ है, मौजूद है। यहाँ सब टीकाकारोंने 'सकुचित' पदका 'नष्ट' अर्थ किया है, किन्तु महर्पिने जिस खारस्यसे 'सकुचित' पदका प्रयोग किया है वह इस अर्थमें नहीं। श्रीराम 'सकुचित' पदसे यह सूचित करते हैं कि 'तुम यह समझकर निश्चित्त मत रहना कि बाली मर चुका है, अब मुझे क्या हर है ' नहीं नहीं, वह रास्ता इतना तग नहीं कि अब दूसरा जा ही न सके। नहीं, जिसने बालीको मारा है वहीं तुम्हें भी उसी रास्ते होकर भेज सकता है। अपनी मर्यादामें बने रहो। बालीके रास्तेपर मत जाओ— न स संकृत्वितः पन्था येन बाली हतो गतः। समये तिष्ठ सुप्रीव मा बालिपथमन्वगाः॥

'याद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बालीको ही मारा या; किन्तु जो तुम सत्यको उलाँघोगे तो तुम्हें बन्धु-बान्थवोंसिहत मारूँगा।' जिसको अग्निके साक्यसे मित्र बना चुके थे उसके प्रति यह वाक्यप्रयोग, मै समझता हूँ, कुछ कम उप्र नहीं है।

फिर लक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे। उन्हें तो क्रोध आ भी जर्ल्दा ही जाता था। वे जिस समय किष्किन्धाके दरवाजेपर पहुँचे, उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ और उष्ण निःश्वास देखकर वीर वानरलोग धवरा गये। लक्ष्मणने सुप्रीवके अन्तः पुरके पास पहुँचकर प्रत्यक्षाका शब्द किया। उस भयक्कर शब्दको सुनकर सुप्रीव धवरा उठा। उसने लक्ष्मणके क्रोधको शान्त करनेके लिये पहले ताराको भेजा, पीछे आप मिला। परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके व्यङ्गयवाण कुछ कम तीव न थे। उन्होंने सुप्रीवसे कहा कि क्या तुमने मनुका पद्य सुना है—

गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नवते तथा। निष्कृतिर्विहिता सिद्धः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः॥ अर्थात् 'तुम कृतप्त हो।' यही नहीं, वे आगे कहते हैं—

अनार्यस्त्वं कृतप्रस्त्वं मिथ्यावादी च वानर।
परन्तु सुग्रीव नतमस्त्रक होकर सब कुछ सुन लेते हैं।
ताराद्वारा अपना अपराध क्षमापन कराते हैं। जब लक्ष्मणकी
मृकुटि कुछ उतरने लगती है तब उनका भय कुछ कम होता है—
लक्ष्मणातसुमहत्त्रासं वसं क्रिश्नमिवात्यज्ञतः।

वे इस समय किष्किन्धाके राजा थे। असंख्यात वानर उनके इशारेपर नाच रहे थे। वानर भी कैसे 2—श्रीमारुतिके समान जो समुद्र उलाँधकर लङ्काधिपतितकको श्रीरामचन्द्रका प्रभाव समझा आये थे। जब इतना बलसञ्चय उसके पास था और अपना कार्य भी सिद्ध हो चुका था, फिर राजसिंहासनस्थ होकर भी इस तरहके मर्मभेदी वचन सह जाना प्रत्येक राजाओंका काम नहीं। परन्तु सुग्रीव इन सबके उत्तरमें कहते हैं—

प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च किपराज्यं च शाश्वतम् । रामप्रसादात्सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया॥

'खोयी हुई लक्ष्मी और कीर्ति तथा यह पारम्परिक किष्किन्धाका राज्य, हे लक्ष्मण मुझे श्रीरामचन्द्रकी कृपासे ही मिला है । मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता कर सकता हूँ, जिनकी प्रत्यञ्चाके शन्द्रमात्रसे पर्वतींसहित यह पृथ्वी डोल उठती है । मै तो—

अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ ।

'वे जिस समय रावणको मारने जायँगे उस समय पीछेपीछे मैं भी चला जाऊँगा ।'

प्राणपणसे सब तरहकी सहायता करता हुआ भी जो इस तरह अपनेमें विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या सर्वत्र सुलभ हैं र इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं—'सुद्धदो वा भवद्विधा.' हे सुप्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब नहीं होते।

छोगोंकी तो कोई चिन्ता नहीं,) खय भगत्रान्का ही कहीं अनिष्ठ कर बैठे । भगत्रान्ने भी दोनों बार इनका अच्छी रीतिसे समाधान कर दिया । खेहकी और धर्मकी दोनों रीतियों में सुप्रीवको अच्छी तरह हरा दिया । सेनापितके पदपर होनेके कारण राजनीतिके अनुमार भी जो-जो बाधाएँ उन्होंने उपस्थित की थीं उनका भी राजनीतिसे ही आपने अच्छी तरह खण्डन कर दिया । किन्तु स्नेह नहीं मानता था । श्रीराममें जो उनकी असामान्य प्रीति थी उसके कारण पद-पदपर उन्हें अनिष्टका भय लगा रहता था । इसीलिये श्रीरामके कथनसे वे निरस्त न हो सके । अतः तीसरी बार खड़े होकर वे फिर तिभीपगके सप्रहमें घोर विरोध उपस्थित करते हैं ।

ठीक है। यह मान लिया जा सकता है कि शरणागतवरसल श्रीरामने विभीषणके स्वीकारमे जितनी बार अपना आग्रह प्रकाशित किया उतनी ही बार सुग्रीवने अति खेहके कारण विरोध उपस्थित किया। किन्तु यह समझमे नहीं आया कि वे अवके नीसरी बार विभीषणके विरोधमे अपनी वक्तृता उपस्थित करते हुए लक्ष्मणको साथ लेकर यक्तायक उठकर खड़े क्यो हो गये। क्या अपनी अमम्मित यहाँतक दिखाना चाहते थे कि-'छीजिये मेरा और लक्ष्मणका तो इसी घड़ी प्रणाम है। हम तो अव चरणसेवामें नहीं रह सकते।

नहीं, ऐसा नहीं, इसका दूसरा तात्पर्य है, जो शरणागितमें अत्यन्त आवश्यक है। 'प्रगत' के साथ महर्षिने एक विशेषग यहाँ और दिया है 'महाप्राङ्ग'——अत्यन्त बुद्धिमान्। जो बुद्धिमान् होते हैं वे ऐसी 'हटकारिता' नहीं किया करते । यहाँ तो वे अपनी महाप्राज्ञताका परिचय दूसरे ही प्रकारसे दे रहे हैं । सुनिये—

सुप्रीवने देख लिया कि श्रीरामचन्द्रके आगे राजनीतिकी दलीलें एक भी नहीं चलतीं। वे एकके उत्तरमें इतनी युक्तियाँ उपस्थित करते हैं कि जिनका समाधान होना कठिन है। स्नेह और धर्मकी दुहाई भी काम नहीं आयी । श्रीरामचन्द्रने भित्रभावेन सम्प्राप्तम्' इस एक ही पद्यमं, एक स्नेह और धर्म ही क्या, सभीको गौण मानते हुए स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया कि 'शरणागतभावसे चाहे कैसा भी दोषी मेरे पास आ जाय, मैं किसी प्रकार भी उसकी नहीं छोड़ सकता । शरणागतको अभय देना मेरा 'व्रत' है।' कहिये, अब इसका क्या उत्तर दिया जाय ? शरणागतिरूप एक ही गुणके कारण प्रपन्नके अनेकानेक प्रबल-से-प्रबल दोघोतकको भगवान् नहीं देखते । फिर राजनीतिके द्वारा दिखाये हुए दोषोंकी क्या बात 2 वानरसेनाके खामी किष्किन्धाधिपति सुग्रीव और कोसलनरेन्द्र भगवान् श्रीरामचन्द्रमें विभीषणके स्वीकार-विषयको लेकर परस्पर विनोदमय एक बड़ा भारी वाग्युद्ध चल रहा था। सुप्रीव अपनी विजयके छिये एक-से-एक बढ़कर युक्तिरूपी शखोंका प्रयोग कर रहे थे। भगवान् भी उन शक्षोंका तत्काल ही प्रतीकार कर देते थे। सुप्रीव तत्भण ही फिर उससे बदकर शक्ष काममें लाते थे। किन्तु इस बार सुप्रीवके जवाबमें भगवान्ने जो शस्त्र काममें लिया उसका कोई जवाब ही नहीं। और सब शस्त्र-अस्रोंकी काट हो जाती है, किन्तु जिस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना है फिर उसका कोई प्रतीकार नहीं । मारुतिपर मेघनाद अपने

सब शक्ष और अक्ष छोड़ता रहा, अतुलपराक्रम हनुमान् भी उनका तत्काल ही प्रतीकार करते रहे। िकन्तु जब उसने ब्रह्मास्र छोड़ा, तब हनुमान्ने देखा अब इसका समाधान नहीं। इच्छासे हो या अनिच्छासे, अब तो इसके वशीभूत होनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं।

पुत्रवधका अपराध करके भागते हुए अश्वत्थामाने अर्जुनपर अनेकानेक शक्षाक छोड़े, अर्जुनने सबको काट डाला। किन्तु जिस समय ब्रह्माक छोड़ा, त्रिभुवन सत्तत्त हो उठा। अर्जुन घबरा गया। भगवान् श्रीकृष्णने कहा कि अश्वत्थामाने इस समय ब्रह्माक चलाया है। इसका दूसरा प्रतीकार है ही नहीं। हाँ, इसका यदि कोई सामना कर सकता है तो यही अर्थात ब्रह्माक्षका जवाब ब्रह्मास्त्र ही है। बस, अर्जुनको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा।

यहाँ भी यहां बात है। पारिषदप्रवर सुप्रीवने देखा कि विभीषणके मैं जितने-जितने दोष दिखाता हूँ 'शरणागित' के आगे भगवान् उन्हें एकको भी नहीं ठहरने देते। भगवान्के इस दरबारमें 'शरणागित' का मुकाबिटा करनेवाटा कोई नहीं। खयं भगवान् जब श्रीमुखमे आज्ञा कर रहे हैं कि 'शरणागितको सम्मुख देखकर खय मैं ही विह्न हो जाता हूँ, बहुमानपूर्वक उसे छातीसे टगानेकी मेरी इच्छा हो उठती है, उसके दोपोंकी ओर दृष्टि ही किसकी जाती है,' तब दूमरा उपाय ही क्या रहा टे शरणागितका प्रतीकार यदि कोई है तो शरणागित ही। किन्तु इथर विभीषणकी शरणागितपर खय कोसलेन्द्र भगवान् श्रीरामचन्द्र डटे हुए हैं। इसटिये शरणागितको उत्तरमे यदि एक शरणागितका आश्रय भी

लिया जाय तो भी काम न चलेगा। समान बल होनेके कारण दोनों शरणागित शायद बराबर डट जायँ। इसिलिये दूने गोले-बारूद विना काम नहीं चलनेका। इसिलिये अब तो एक शरणागितके उत्तरमें टो शरणागित सम्मुख रक्षवी जायँ, देखें, भगवान् फिर इनका तिरस्कार कैमे करते हैं ' इसीलिये भगवान्के परमश्रेष्ठ, अनुगत, लघुश्राता श्रीलक्ष्मणको साथ लेकर सुप्रीव उठ खड़े हुए और भगवान्के चरणोंमे प्रणाम किया कि—'हम दो सेवक भी आपकी शरण आये हैं। हमारी प्रार्थना भी सुनी जाय कि शत्रुपक्षीय विभीषणको आप कथमि र्खाकार न करें।' देखें भगवान् इसकी अवहेलना कैमे कर सकते हैं ' इसी आशयको लेकर महर्षिने कहा है—

महाप्राज्ञः सहलक्ष्मणः उन्थाय, प्रणतः वाक्यमञ्जीत् ।

'बुद्धिमान् सुप्रीव लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम करके वाक्य बोले।'

सुप्रीवने फिर भी वहीं कहा कि यह निशाचर अवश्य ही रावणका भेजा हुआ है। यदि इसका विश्वास किया जायगा तो अवश्य यह आपके साथ दगा करेगा। शायद आप अपने क्लेशोंकी परवा न भी करते हों, किन्तु आपकी भक्तवत्सलता जगत्प्रसिद्ध है। आप स्वय चाहे दु ख पा ले, परन्तु अपने आश्रितका दु.ख आप कभी नहीं देख सकते। इसल्ये आप चाहे अपने साथ विश्वासवात होनेकी अधिक परवा न भी करें तो भी हमलोगोंका तो कुछ अनुरोध आप रक्खेंगे ही। इसल्ये कहते हैं—

'विश्वस्ते मिय वानघ लक्ष्मणे वा महाबाहो' (प्रहतु-मागत)।—'विश्वासी मुझपर अथवा श्रीलक्ष्मणपर प्रहार करनेकी नीयतसे यह आया है।' यह जगल्छासिद्ध क्रूरकर्मा रावणका श्राता है, " इसे कैंद्र कर लेन। चाहिये। यही इस समय उचित है।—यह क्रहकर वाक्यकुशल सुप्रीव चुप हो गये।

तीन बार हो चुका । श्रीराममें अल्लैकिक स्नेहके कारण अनिष्टकी शक्कांसे सुप्रीव विभीषणका स्वीकार कथमपि नहीं चाहते । इसल्पि वे बार-बार विरोध करते हैं । इधर श्रीरामचन्द्रजी अपनी भक्तवत्सलतापर, अपने दीनोद्धरण-ब्रतपर इटे हुए हैं । वे भी सुप्रीवके कथनको कदापि स्वीकार करना नहीं चाहते । किन्तु तीसरी बार भी विभीषणके स्वीकारमे जब सुप्रीवने विरोध ही किया तब—

रामः तद्वाक्यं श्रुत्वा विमृश्य च शुभतरं वाक्यमुषाच ।

'श्रीराम उस वाक्यको धुनकर और कुछ सोच-त्रिचारकर अत्यन्त शुभ वचन बोले।'

सभी टीकाकारोने विचारनेका यहाँ यही तात्पर्य निकाछ है कि—'सुप्रीव जो बार-बार विभीषणके स्वीकारमे विरोध करते हैं उसका यही कारण है कि इनका मुझमे अत्यन्त प्रेम है। बस, प्रेमहीके कारण वे अस्थानमें भी अनिएकी शङ्का करके ऐसा हट कर रहे हैं' यही श्रीरामचन्द्रने विचार किया। किन्तु मेरे विचारसे शरणागित-प्रसङ्गके अनुसार इसका दूसरा ही तात्पर्य मान्द्रम होता है। सुप्रीवने राजनीतिके अनुसार, धर्मकी दृष्टिसे तथा अवसरको

देखते हुए भी विभीषण के स्वीकारका दो बार विरोध किया। भगवान् श्रीरामचन्द्रने भी दोनों ही बार राजनीति और धार्मिक मर्यादासे भी विभीषणके खीवारका समर्थन किया, सुप्रीक्को अच्छी तरह समझा दिया कि यह हमारी कोई हानि नहीं कर सकता । जब यह शरणार्थी होकर आया है तव अवस्य इसपर कोई आपत्ति ही आयी हैं। आपत्तिप्रस्त होकर, 'तुम्हारा हूँ' कहकर, जो कोई मेरे पास आता है उसको अभय देना यह मेरा दृढ़ वत है। अतएव इससे भय करनेका कोई कारण नहीं। यहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रने व्यङ्गधमर्यादासे सुप्रीवको सूचित कर दिया कि दीनोंके उद्घारके लिये, दुष्टोसे सताये हुओंको अभय देनेके लिये सर्वशक्तिमान् मेरा अवतार भूमण्डलमें हुआ है । अतएव मुझे अभयदीक्षात्रतमे हटना कदापि उचित नहीं है। ठीक ही है, जब सर्वशक्तिमान् भगवान्ने ही अवतार लिया है तब उन्हें भय उत्पन्न करनेवाला है ही कौन । किन्तु दोनो ही बार भगवान्की इस अन्तर्हित शक्तिको सुग्रीव नहीं समझ सके। सप्ततालभेदनादि असामान्य कार्य देखकर भी भगवान्की मायामे विमुग्ध हो पड़े। उन्हें एक अनुपम वीरमात्र समझने छगे। इसीलिये—'निशाचर विभीषण प्राणश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रका कोई अनिष्ट न कर बैठें इस श्रद्धांसे अति विह्ने होकर वे श्रीरामचन्द्रसे दैन्यपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि 'इसको किसी तरह भी अपने दलमे न मिलाइये। यह निश्चित ही अनिष्ट करनेकी बुद्धिसे यहाँ आया है।

भगवान श्रीरामकी स्पष्ट आज्ञा

जब दो-दो बार हो चुका, व्यङ्गयमर्यादासे भगवान्नं सूचित भी कर दिया, तो भी भगवान्की उस अपिरमित शिक्तको सुप्रीव नहीं समझ सके, तब 'राम. विमृश्य', भगवान्ने सोचा कि अब साफ कहे बिना काम नहीं चलेगा। अपनी अपिरमेय शिक्त, अपना ऐसर्य सूचित किये बिना सुप्रीवको भरोसा नहीं आवेगा। उसको मेरे सामर्थ्यपर अभी सन्देह हैं। चाहता तो नहीं धा कि मैं अपना ईश्वरभाव प्रकट कलें, परन्तु अब कहे बिना शरणागत विभीषगके खीकारमे व्यर्थ विलम्ब हो रहा है। ये सब बातें विवश होकर भगवान्को सोचनी पडीं, इसीलिये महर्षिने कहा है— 'विमृश्य'—'विचार करके।'

गीताके भगवान्ने भी शरणागितके अविकारी अर्जनको जिस समय अपना सर्वसामर्थ्य, अनन्तवीर्य, अपनी विभूतियाँ अपने सुखसे कहीं उस समय उसने मान तो लिया, परन्तु कुछ सन्देहरेखा हरयमें रही। भगवान्के विभूतियोगको सुनकर उसने कहा— 'एवमेत्रयथात्य त्वमात्मान परमेश्वर'—हे सर्वसमर्थ! आपने अपने खरूपको जैसा बतलाया वह ऐसा ही है। अर्जन मुखसे कह तो गये, परन्तु भगवान्ने देखा कि इसके हरयमें अभी कुछ 'किन्तु' वाकी है। आजिर अर्जनका वह भाव इस प्रार्थनासे प्रकट हो ही गया कि— द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥
'अर्थात् हे भगवन् ! मैं आपका वह सर्वशक्तियुक्त रूप
देखना चाहता हूँ ।' अस्तु, भगवान्को वहाँ विश्वरूप दिखाना पड़ा ।

भगवान्ने देखा कि कुछ वैसा ही अवसर यहाँ भी आया हुआ है। दिर्बद्धं ही काफी होता है, किन्तु यहाँ तीन-तीन बार अच्छी तरह समझा देनेपर भी सुप्रीवको अभी मेरे सामर्थ्यके क्षियमे सन्देह बना हुआ है। अब साफ-साफ अपने मुखसे ही कहे बिना काम नहीं चलेगा। बस, यही विचार भगवान्को इस समय करना पड़ा, इसीलिये महर्षि यहाँ कहते हैं—'विमृत्य'।

अपना दिन्य प्रभाव प्रकट करनेमें कुछ सोच-विचार करके आप बोले—'यह जातिसे राक्षस हो और उसपर भी प्रकृतिमें बाहे दुष्ट हो या अदुष्ट, किन्तु यह क्या मेरा कुछ भी अनिष्ट करनेका सामर्थ्य रखता है ² मैं पिशाच, दैत्य, यक्ष अथवा एक यही राक्षस क्या, पृथिवीभरके सब राक्षस मिलकर चले आवें तो भी एक भङ्गालिके अप्रभागसे सबको नष्ट कर सकता हूँ।'

अविकत्यन, दक्षिणनायकोंके मुकुटमणि मर्यादापुरुषोत्तम ज श्रीरामचन्द्र विनयमार्गका आदर्श स्थापित करते हुए सदा अपनेको श्रकिञ्चित्कर कहते आये हैं, कुठार लेकर मारनेवालेके आगे भी मस्तक नवाकर कहते हैं—

। कर कुठार आंग यह सीसा ॥ जेहि रिस जाइकरिय सोइ सामी। मोहि जानि आपन अनुगामी॥

नहीं अपने मुखसे गर्विष्ठ वाणी कैसे कहते हैं / इसका कारण पहीं है कि किसी तरह सुप्रीवादिकों विश्वास हो, इसके लिये भगवान् अपना दित्र्यभाव स्पष्ट अपने मुखसे कह देना चाहते हैं। तुम एक इस राक्षससे ही डर रहे हो, मैं राक्षस ही क्या दानव, पिशाच, यक्ष आदि सम्पूर्ण देवयोनियोंको केवल एक अङ्गुलिके इशारेसे ही मार सकता हूँ। तुम्हें यह गर्व होगा कि भेरी सहायताके विना रामका कोई कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि लङ्गाविजय अकेले आपसे न हो सका, तभी तो वानरसमृहका सेनापित बनाकर मुझे साथ लाये हैं। यह अभिमान मत रखना। अपने आश्रित वानरसमृहके साथ तुम अलग बैठे-बैठे देखो, मैं अकेला इन मबको इशारेमात्रसे मार सकता हूँ। इसी व्यङ्गयको सूचित करनेके लिये यहाँ सम्बोधन दिया है—'हरिगणेश्वर ' हे वानर-मेनाके खामी ' तुम्हारी किसी तरहकी सहायताके विना अकेल मैं ही यावन्मात्र दैस्य, राक्षसादिको मार सकता हूँ।

यहाँ स्पष्ट ही श्रीमुखसे कह दिया कि मैं देवकार्यके लिये भूमण्डलपर आया हूँ, अब शक्षस ही क्या, दैत्यादि सभी विरुद्ध हो जायँ तो भी मुझे उनका नाश करना पडेगा। 'ठीक है, जब आपका यह अलौकिक सामर्थ्य है तब फिर हमलोगोंकी क्या जरूरत है, और वानरमैन्यका ही फिर क्या होगा?' यह शङ्का न हो, इसलिये आपने अपने वाक्यमें कहा है—'इच्छन्', यदि मैं चाहूँ तो। यदि मैं चाहूँ तो सङ्कल्पमात्रसे नष्ट कर दूँ, किन्तु मनुष्य और देक्योनिमात्रसे तुम अवध्य हो, यह वर रावणको दिया जा चुका है। इसलिये मैं अपने दिव्यभावको लिपाकर मनुष्यलील करता हुआ ही रावणका दमन करना चाहता हूँ। इसीलिये मैं अपनी

दिव्यशक्तिसे काम नहीं लेता । इसी आशयसे यहाँ 'हन्याम्' यह हेतुहेतुमद्भावमे 'लिङ्' कहा है । 'यि मै चाहता तो एक अ**हु**लि-के अग्रसे मार देता, किन्तु यह नहीं चाहता ।'

गरणागतरक्षणमे विलम्ब न हो, इसिलिये सुप्रीवादिके विश्वास-के लिये श्रीरामचन्द्र पूर्वीक्त वाक्य कह तो गये, किन्तु यह गर्वोद्धत मार्ग आपको इदयसे सम्मत नहीं। आप तो अपने अधीनोंसे भी समानताका वर्ताव करनेवाले हैं। इसीलिये पूर्वोक्त वाक्यको मन्द करनेवें, लिये कहते हैं—शरणागतका रक्षा करना केवल मेरा ही धर्म नहीं अपि नु विश्वमर इसे मानता है। और तो क्या, पशु-पक्षी भी अपने अग्णागतको आश्रय देते हैं। इसी आश्रयसे आप आगे कहते हैं—

> श्रूयते हि कपोनेन दात्रुः दारणमागतः। श्रचितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः॥ स हि नं प्रतिजन्नातः भार्याहर्तारमागतम्। कपोतो वानरश्चेष्ठ कि पुनर्माद्वधो जनः॥

भ्यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि वृक्षहर अपने घरमें आश्रयके छिये आये हुए अपकारक व्याधको भी कपोतसहश पक्षीने केवल आश्रय ही नहीं दिया, अपने शरीर के मासतकमें उसका आतिष्य किया । व्याध केवल जातिमात्रमें ही अपकारकर्ता नहीं या, उसने कपोतकी प्रिय पक्षीतकको जालमें बाँध लिया था । किलु वह भी जिस समय उसके आश्रयमें शरणार्थी होकर आया, उसने बड़ी भक्तिने उसको प्रहण किया था । फिर मेरे सहस क्षत्रियवंशबात मनुष्यका क्या यह धर्म नहीं है ए

यहाँ 'क्रपोतेन' से दिखाया कि वह तिर्यग्योनि होनेसे धर्माधिकारशून्य था । वह यदि ऐसा न करता तो भी उसे कोई दोषी नहीं कहता, किन्तु तो भी वह शरणार्थीपर इतना आतिथेय हुआ। भला, फिर हम मनुष्यों के लिये तो कहना ही क्या है? 'कपोतेन' इस एकवचनसे सूचित करते हैं कि वह अकेला था तो भी आतिथ्यमे विमुख न हुआ । इम तो बहुत-से ही नहीं असल्य सेनाको साथ लेकर आये है। उसने भार्याहरणके कारण श्रोर अपराचीके साथ भी यह सञ्चक किया था, यहाँ तो खय विभीषण हमारा अपकारी भी नहीं । इस स्होकमे 'शरण' पर भी महर्षिकी कुछ ध्वनि है। आप कहते हैं, कपोत तिर्यग्योनि पक्षी या। वह गरणागतधर्मका खाष्याय भी नहीं कर चुका था। न वह 'शरण' का वास्तविक अर्थ ही जानता या । अपने घरमें आश्रयके लिये यदि कोई आने तो उमे अपनी नरह समझकर आराम देना, वह तो इतनामात्र समझता था। अर्थात् 'शरण गृहरक्षित्रो ' इन दो शरण शब्दार्थान केवल घरमात्रपर यदि उसे सङ्कताप्रह हो तो हो सकता है। यह भी परम्यामे क्यांकि--

> सोऽअिं शिरसा वद्धा वाक्यमाह वनस्पतिम् । शरणं हि गतोऽस्म्यद्य द्वतामिह वासिनीम् ॥

यों व्यायने वृक्षके प्रति हो आश्रयका वाक्य कहा था, न कि क्योतके प्रति । यहाँ विभीषण तो बड़े उँचे खरसे पुकार चुका है कि वह कि प्राप्त करण गत । यहाँ स्पष्ट ही अन्त्रक रहा है कि वह मुझे रघुवशी समझकर, मैं आश्रयदानमें समर्थ हूँ, यह दह विश्वास रखकर आया है । सो भी प्रत्यक्ष 'शरणागति' बुद्धिसे, क्योंकि भाष्त्र शरण गत ' में रक्षक अर्थ ही आपायत अष्ट बैठना है ।

फिर कपोतसदृश पक्षी तो यहाँतक उसकी अभ्यर्थना करता है कि उसके शीतनिवारणके लिये अग्नि लाकर भी उसको सुख देता है। और हम तो केवल शरणार्थीकी ही नहीं, उसके दूर-दूरतकके सम्बन्धी, साथी, सँगातियोकी भी क्या अच्छी पूजा कर रहे हैं जो कहते हैं—

वध्यतामेष तीक्ष्णेन दण्डंन सचिवैः सह॥ कपोतने केवल सत्कार ही नहीं, 'स्वैश्व मासैर्निमन्त्रित '— अपने शरीरके मासतकको हाजिर करके मोजनके लिये प्रार्थन की।' बाहरके कुछ आहार सामने एख दिये हो, अथवा अपन' ही कुछ दूसरा सामान अर्पण किया हो, किंवा अपने शरीरका कुछ ही हिस्सा उसे भोजनके लिये दिया हो सो नहीं। महर्षि कहते हैं___ स्वैश्व मासै:'-अपने सम्पूर्ण शरीरके मासोंसे, जिस शरीरपम अहोंको तो 'आत्मा'-बुद्धितक है। भला, अह ही क्यों, विद्वतक शिरमार्च खल्ल धर्मसाधनम्'—यह अरीर ही धर्मसिद्धिका उपाद हे-कहकर उसको इतना गौरव देते हैं, उस शरीरतकको अतिथिके लिये दे डालना क्या शरभङ्ग ऋषिकी तरह बड़ी भारी तपस्या नहीं है र दूसरे स्त्रोकमें 'सः' पदसे कहते हैं कि वह-कपोत, जो पर्धा, है, जिसे ईश्नरकी कृपासे हमारी तरह धर्मानुष्टानयोग्य जाति नहीं मिली है। 'तम' पदसे कहते हैं कि उस-व्याधको, जो जाति और स्मावसे दोनों तरह तिरस्करणीय था। बल्कि पक्षिणा काल-सम्मितः भ्वेचारे पक्षियोंके लिये तो प्रत्यक्ष यमराज था। उसका भी उसने कितना आदर किया था फिर वह तो यहच्छ्या चूमता-फिरता हुआ, आसरा मिलनेकी आशासे इचर आ निकला

था। यहाँ तां विभीषण छद्भासे चळकर इसीके लिये दौड़ा आया है। फिर वह न्याव तो इदयमें अनुताप भी नहीं लाया था, आनुकूल्यके वाक्य भी नहीं बोलता था, प्रत्युत बेचारे उसी कपोतकी भार्यातकका हरण करके उसको प्रत्यक्ष प्राणान्तक दु खतक पहुँचा चुका था। विभीषणमें तो वह बात नहीं।

पाठक महोदय ! जरा ध्यान टीजिये | भगवान् श्रीरामचन्द्र कितनी बड़ी गम्भीर वात कह रहे हैं । वे मार्याहर्ता व्याध और कपोतकी ही बात नहीं कहते, वे ध्वनिसे कह रहे हैं कि यदि सीताहरणका घोरापराधी रात्रणतक भी आवे तो भी 'शरणागित' वर्मकी तरफ देखते हुए हमे उसको भी आश्रय देना चाहिये । आश्रय ही नहीं, अपनी हानितक करके भी उसे मुखी करना चाहिये । किह्ये, इस गरणागतवत्सलताकी भी कोई सीमा है दे भगवान् श्रीरामचन्द्रका यह केवल हृदयगत विचारमात्र ही न या । वास्तवमे यदि अपने कर्तव्यपर पश्चात्ताप करके, अध्वा श्रीरामचन्द्रसहश पराक्रमीके आगे अव मेरे प्राणोंकी खैर नहीं, इस प्राणमयके कारण ही यदि रावण श्रीरामके पास आ जाता तो कोसलनरेन्द्र रघुवशभूषण श्रीरामचन्द्र उसके सब अपराधेंको क्षमा करके अवस्थावस्य आश्रय देते, इसमें सन्देह नहीं । आगे कल्कर खय आज्ञा करेंगे ही—

भानयैन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुप्रीव यदि वा रावण स्वयम्॥ कहिये, त्रिलोकी ही नहीं, चतुर्दश भुक्नोंमें भी ऐसी उदारताका कोई दूसरा दृष्टान्त मिलेगा ! यहाँ 'वानरश्रेष्ठ' यह सम्बोधन भी कुछ दूसरी ही बात ध्वनित करना चाहता है। साहित्यवाले चाहे इसे 'ग्रदव्यङ्गय' भले ही कह दें, परन्तु श्रीरामचन्द्रकी लोकातिशायिनी उदारताको समझते हुए महर्षि इसे ग्रद नहीं मानते। वे इस सम्बोधनसे एक वानरकी श्रेष्ठताका दृष्टान्त ध्वनित करते हैं। कथा यो है—

कोई वानर किसी बृक्षमें स्थान बनाकर रहता था । दैवात वह एक दिन क्या देखता है कि एक व्याघ सिंहसे डरकर उसी बुक्षके पास दौड़ा आ रहा है। पीछे-पीछे मिंह भी चला आ रहा है। दयालुहृद्य वानरको बड़ी दया आयी कि मेरे देखते-देखते, मेरे घरके ही नीचे यह मारा जाय, यह मेरे लिये बड़ा अनुचित है। अतएव वानरने बहुत जल्द उसे अपने वृक्षपर बुला लिया और आरामके साथ उसको आश्रय दे दिया । सिंह इस न्यावके अपकारोसे झल्लाया हुआ था । उसने व्याधका पीछा न छोड़ा। उसकी आज्ञामें वह नुक्षके नीचे बैठ गया। मनमे झुँझलाता था कि वृक्षपर कैसे पहुँचूँ और इसे किस तरह खाऊँ ' जब यह उतरेगा तभी सँभादूँगा, इस बुद्धिसे वह उसीके नीचे बैठ गया । व्याधको कुक्षपर आश्रय देकर प्रसन्नचित्त उदार वानर सो गया । किन्तु सिंहसे डरे हुए व्याधको नींद कहाँ । वानरके सो जानेपर सिंहने भेदनीति चलायी और वह व्याधसे बोळा कि यदि त् इस सोते हुए बन्दरको नीचे डाल दे तो में इसे खा छूँ। तेरा पीछा छोड़ दूँ। सस्य है, रात-दिन पापकर्म करनेवालोंमें दया कहाँ ! व्याधने अपने बचनेके लोमर्ने भाकर अपने शरणदाता, सोते हुए उस वानरको पेड्परसे ढकेल दिया । बन्दर नीचे पडते ही जग

उठा । किन्तु सिंहने उसे नहीं छुआ । उसने कहा कि 'माई । मेरा तेरे साथ कोई वैर नहीं । त दयालु है, जिसने सब पशुओंको अकारण मारनेवाले इस जाति देरीको भी शरणागत समझकर आश्रय दिया । किन्तु इसकी नीचता देख । यह अपने शरणदाताका भी सँगाती न हुआ । अब में तुझे छोड़ता हूँ । त अपने जातिकेरी और प्रत्यक्ष दगा करनेवाले इस शत्रुको नीचे गिरा दे । मेरा वृक्षपर चढ़नेका बस नहीं । त इस सङ्करमें पड़े हुए तेरे और मेरे ही क्या, जीवमात्रके वैरीको उपर जाकर बेखटके नीचे गिरा दे ।

·दयालु और उदारहृदय वानरसे यह कृर कर्म न वन सका । सिंह वानरके मनकी बात समझ गया । उसने झपटकर वानरको पकड़ लिया और कहा कि यदि तू ऊपर जाकर इसे गिरा दे तत्र तो छोड़ता हूँ, अन्यथा अभी तुझे मारे डालता हूँ। वानर दयाल तो था, किन्तु निर्बुद्धि योडे ही था। उसने सोचा कि यदि मैं अपने प्राण दे भी दूँ तो भी विशेष पुण्यका काम नहीं । मुझे मारकर सिंह फिर बेचारे व्याधके पीछे पड़ेगा, किन्तु मैं यदि जीवित रहूँगा तो मेरे आगे मेरे शरणागतको कोई सताये—यह नहीं हो सकता। अतएव किसी तरह अपने प्राण बचाने चाहिये। उसने कहा, अच्छी बात है, यदि इसके प्राणोंके साथ ही मेरे प्राणोंका बदला है तो मैं अभी इसको गिराता हूँ । यों कहकर वह बृक्षपर चढ़ गया । किन्तु शरणागतधर्मन्न उस वानरने उस व्याधमे कुछ न कहा। बल्कि बदछा लेनेकी श्रद्धासे ढरे हुए उस किरातका धैर्य दिया कि मैं प्राण जानेपर भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूँगा, तुम मेरे शरणागत हो ।'

अहा ! जब साधारण वानरतक अपने हृदयमे इस तरहका उदार भाव रखता है तब तुम तो सब वानरोके मेनापित हो। सबमे श्रेष्ठ हो । तुम्हारी उदारताका क्या कहना है ! भला जब तुम्हीं इतने ऊँचे विचार रखते हो तो फिर रचुवशी मुझे ही शरणागतको त्याग करनेकी मलाह तुमसे दी जा सकेगी १ जिन रघुवशियोने शरणागतरक्षाका झडा दुनियाभरमे फहरा रक्ष्वा है । महाराज दशरथने कहा था—

षष्टिवर्षसङ्म्याणि लोकस्य चरता हितम्। पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया॥

'साठ हजार वर्षपर्यन्त लोगोका निरन्तर हित करते हुए इस निष्कल्झ शुश्र राजछत्रकी छायामे मुझे भी आज सफेर्दा आ गयी है— मैं बूदा हो गया हूँ।' आह ' उन्हीं दशरथका पुत्र मैं हूँ शमो विप्रहवान् धर्म '—श्रीराम मूर्तिमान् धर्म हैं, यह दुनियाभरमें प्रसिद्ध हो रहा है।

मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारियता च सः।
वह रामचन्द्र लोकमर्यादाओंकी स्वय रक्षा करते हैं तथा
दूसरोंसे उनका पालन कराते हैं, यह सब लोग कहा करते है।
अब यदि मैं ही शरणागतकी उपेक्षा करूँगा तो फिर लोग मुझे
क्या कहेंगे। मैं स्वयं दूसरोंसे अनुरोध करनेवाला है कि—

सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नृपाणां

काले काले पालनीया भवितः।

प्यह धर्मकी पैज सब राजाओंके द्वारा समानतया रक्षणीय है। मैं स्वयं शरणागतका त्याग करके, भटा इन अक्षरोंके बोलनेका अधिकारी रह जाउँगा ' ठीक हैं । आप कपोतके दृष्टान्तमें विभीवणको स्वीकार करेंगे यह तो समझमं आ गया, किन्तु धर्मझ और विवेकी होकर आप निर्यग्योनि कपोतका अनुकरण करें, यह कहोंनक ठीक है ' कपोनने अझानसे ही तो ऐसा आचरण किया होगा ' इसमे जासकी सम्मति कहों है ' ऐसी आश्चा न हो, इसिल्ये कण्डु मुनिकी गाया चनु कोकीको प्रमाणक्यमे उपस्थित करने हुए आप कहते हैं—

भ्धर्मिष्ठ और सत्यवादी महर्षि कण्डुने कहा है कि — जो दीन होकर अपने स्पास शरणकी याचना करता है वह चाहे रात्रु ही क्यों न हो, दयारक्षाके अनुरोधसे उसका अहित कभी न करें। वह चाहे पीड़ित हो चाहे पर्विष्ठ हो, वैरी भी यदि शरण आवे तो अपने प्राणोंका भी त्याग करके उसकी रक्षा करनी चाहिये। जिसके पास शरणार्थी शरणके लिये जाता है और वह शरण्य भयसे, मोहसे किंवा काममे यदि अपनी शक्तिभर उसकी रक्षा न करे तो उसको नारकीयोंसे भी अधिक पाप होता है। जिस शरण्यके देखते-देखते शरणागतका अनिष्ठ हांता है वह शरणागत उस शरण्यके सम्पूर्ण पुण्योंको क्षय करके वहाँसे जाता है। यो शरणागतके त्यागमें महान् दोप है। यहाँ तो अपकीर्ति और बलवीर्यादिका नाश होता है तथा आगे नरककी प्राप्ति होती है अतएव में कण्डुके वचनका पालन अवश्य कहाँगा, जो केवल धर्मानुकूल ही नहीं, यहाँ यश ओर आगे स्वर्गको देनेवाला है। (यु० का० सर्ग १८३लो० २७-३२)

अथवा इसमं शास्त्रसम्मित आदिके ग्वोजनेकी जरूरत ही क्या है । आरम्भमे ही मेरे इदयका यह सङ्गल्प हो गमा है कि

आश्रयके लिये जो मेरे पास आ जाता है उसको मै सब सकर्येसे निर्मुक्त कर देता हूँ । बस, इसी अपनी दयालुताकी दीक्षाको दुनियाभरमे घोषित करनेके लिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि—

सकृदेव प्रपन्नाय तथास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम॥

शरणागतिसिद्धान्तका यह अन्तिम निर्णय है । विभीषणको शरणमें लेनेके लिये अनेक उपपत्तियाँ दी गयी है और दी जा सकती हैं; किन्तु यह उपपत्ति सर्वोपरि है, इसका उत्तर नहीं । अथवा यों किह्ये कि सम्पूर्ण शरणागतिका यही निचोड़ निकळता है। आर्त विभीषणने 'निवेदयत मा क्षिप्रम्' के द्वारा जो अपनी शरणागतिकी अर्जी बड़ी आशासे श्रीरामदरत्रारम भेजी थी उसपर इसी स्रोकमे चरम विचार है। अर्थात् 'निवेदयत मा क्षिप्रम्' स्रोकसे शरणागतिका बयानदावा, फिर विभीषणकी शरणागतिपर अहुद, शरभ, जाम्बवान् प्रभृति ज्रियोंकी वहस, इसके पीछे भित्रभावेन सम्प्राप्तम्' इस स्रोक्तके द्वारा सच्चे न्यायालयके हाकिम श्रीरामने दलीलें देकर अपनी इच्छा प्रकट की है । इसके अनन्तर स्तृव बहस-मुवाहिसा होनेके वाद 'सकटेव प्रपन्नाय' इस पद्यमे श्रीरामने शरणागतिपर अन्तिम पैसला दे दिया है । अतएव इस स्रोकका महत्त्व सहज ही सवकी समझने आ सकता है। इस स्रोकको शरणागतिका सार समझकर विशेष लक्ष्य होना आवश्यक है। इस स्रोकका अर्थ प्रसङ्गानुसार यद्यपि पहले भी आ चुका है, तथापि प्रसङ्गसङ्गतिके लिये यहाँ फिरसे लिखकर विशेष विचार किया जायगा।

'सकृदेव' श्लोकका भाव

इस स्रोकके पदोंका अन्वय अनेक प्रकारसे होता है, अतएव अर्थमें भी बहुत कुछ भेद हो सकता है । किन्तु सामान्यतया इसका अन्वय और अर्थ रामायणिशरोमणि टीकाने यह किया है कि—'सकृत-एक बार भी 'तवास्मीति याचते' (मैं तुम्हारा हूँ, यह कहते हुए) 'प्रपन्नाय' (शरणागतके लिये) मैं 'सर्वभूतेम्य. अभयं ददामि' (भयकारणीभृत सर्वप्राणियोंसे अभय दे देता हूँ), 'एतत् मम बतम' (यह मेरा निर्हेतुक सङ्गल्प अथवा स्वभाव) है ।'

यहाँ पहले 'ददामि' इस वर्तमानार्थक 'लट्' के तटको ही देखकर विचारकी गाड़ी अटक जाती है । भगवान् यहाँ अपने व्रत या सङ्गल्पको समझा रहे है। व्रत और सङ्गल्प पहलेसे निश्चित किया जाता है। उस समय अभयदानका याचक सम्मुख नहीं रहता। ऐसी हालतमें या तो वहाँ भविष्यत् अर्थका 'लट्' प्रयोग करके 'अभय दान दूँगा' यह बोलना होता है अथवा 'दद्याम्' यह 'छिङ्' उचित होता है । फिर यह 'ददामि' क्यों ' ठीक है। 'ददामि' इस दानकालिक वर्तमानतासे आप सूचित करते हैं कि अभयदान देना मेरा नित्य सत् खाभाविक धर्म है। इसीलिये 'एतन्मम व्रतम्'—अर्थात् नित्यपरिगृहीत और नित्य ही मुझमें रहनेवाला यह मेरा धर्म हो गया है। शास्त्रीय शपट्टेसे बचाकर खुलासा अर्थ यो समझिये कि भगवान्का अभयदान दो प्रकारका है—एक तास्कालिक (वर्तमान-कालिक), दूसरा आत्यन्तिक । वर्तमानकालिक अभयदान वह होता है कि किसी डरमे भागकर अरणार्थी भगवान्के पास आता है और भगवान् उस वर्नमान भयमे उसे अभय दे देते हैं। और संसारमें आने-जानेके भयसे वचा देना आत्यन्तिक अभयदान है। भगवान् अपने शरणागतके लिये इन दोनों तरहके अभयदानकी प्रतिश्वा करते हैं। विभीषणको भगवान् तात्कालिक अभयदान तो यह देते हैं कि उसे रावणके भयसे बचा लेने हैं, और आत्यन्तिक यह देते हैं कि फिर दुनियाके यावन्मात्र भय ही उसके पास न फटकने पार्वे, ऐसा अपवर्गं उसे दे देते हैं। इसी आशयसे सदा वर्तमानताकी सूचना करते हुए आपने यहाँ कहा है कि—

कितने ही साम्प्रदायिक इस तरहकी 'शरणागित' में ऊपर कहे हुए दोनो प्रकारके अभयदान एक साथ देना नहीं मानते। वह अर्थ करते हैं कि—'प्रप्रनाय आत्यन्तिकमभय दरामि, तत्रास्मीति याचते च तात्कालिकमभय दरामि।' उनकी उपपत्ति हैं कि यहाँ दो अर्थांका समुचय करनेत्राला 'च' कहनेसे ये दो कोटियाँ अलग-अलग सिद्ध होती हैं। 'मैं तुम्हारा हूँ, यह कहनेत्राले 'प्रपन्नाय' शरणागतको मैं अभय दे देता हूँ' यदि यही अर्थ होता तो किर बीचमें 'च' की डाट देनेकी क्या जल्लात थी ' अतरव स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान् 'प्रपन्नाय' और 'तवास्मीति याचते' मे दो कोटि पृथक्-पृथक् मानते हुए इन दोनोंका समुच्चय करनेके लिये बीचमें 'च' (संयोजक अल्यय) डालते हैं।

अब उनके मतानुसार 'प्रप्रन' का अर्थ समझना बाकी रहा। 'पद्' धानुका गित अर्थ है। गत्यर्थक धानुओंको ज्ञानार्थक भी माना गया है। अत 'पित्त' का प्रतिपित्त अर्थात् ज्ञान अर्थ हुआ। फिर 'पित्त' के साथ यहाँ 'प्र' और जोड़ा गया है। 'प्र' का अर्थ होता है 'प्रकर्ष'। 'प्रतिपित्तिमें प्रकर्ष है उसकी निरन्तरता। अर्थात् 'तत्त्वमित' इत्यादि वाक्योमे जो मक्त अपनी आत्मामे ही भगतान्का आरोप कर लेता है ऐसी 'प्रपत्ति' करनेवाले ब्रस्ज्ञानीके लिये भगतान् आत्यन्तिक अभय देते हैं। भगतान्ने गीतामें कहा भी है—'ज्ञानी त्वात्मैत्र में मतम्', अर्थात् भक्त जिस तरह

भगवान्मे अभेदकी भावना करता है उस तरह भगवान् भी उसको अपनेसे अभिन्न समझते हैं। उनके मतसे यही 'प्रपन्न' का यहाँ अर्थ है और वही भगवान्के आत्यन्तिक अभयदानका पात्र है।

दूसरी कोटि है 'तवास्मीति च याचते।' जिम मक्तका अभी औपाविक झान नष्ट नहीं हुआ है, 'मैं सेवक हूं आप मेरे सेव्य हैं', 'मैं शिष्य हूँ आप गुरु हैं', 'मैं रक्षा करनेका पात्र हूँ आप रक्षक हैं' इस तरहकी उपासना करता हुआ जो मगत्रान्का आश्रय लेता है उसे मगत्रान् तात्कालिक अभय अर्थात् जिसमे उसे डर हुआ है उससे अभय दे देते हैं । तात्पर्य यहाँ यह है कि उस अधिकारीकी 'मैं और दूसरा' यह दैतमावना नष्ट नहीं हुई हे। 'द्वितीयाद्धि भय भवति' इस न्यायसे भय दूसरेमे ही होता है। और भगत्रान्कों शरणागितिके कारण रक्षा करना आवश्यक हुआ। अत —

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्।

'जो भक्त मेरा जिस भावनासे आश्रय छते हैं मै उमी तरह उनसे पेश आता हूँ', इस कथनके अनुमार यहाँ भक्त 'मै और दूसरा' यह अध्यास रखता हुआ अभयके छिये भगवान्का आश्रय करता है अतएव भगवान् भी 'सर्वभृतेभ्य ' द्वितीयत्वेन अध्यस्त सब प्राणिमात्रसे उसे भय न हो। यह अभयदान दे देते हैं।

ठीक है। प्रमाणोंका जाल डालकर बालकी खाल यहाँ जरूर खींची गयी है, किन्तु जिस प्रकरणमें यह कहा गया है उसके अर्थसे बहुत खींचातानी करनेपर भी यह पद्म नहीं जुड़ेगा। आखिर खींचातानीमें बेचारे बालकी ग्वाल ठहरने ही कहाँ लगी थी। साफ बात तो यह है कि भगवान् विभीषणकी शरणागितके प्रसङ्ग-में 'सकल्प' वाक्य आज्ञा करते हैं। अब आप ही देख लीजिये, प्रधान प्रसङ्ग शरणागितका है या ब्रह्मज्ञानीको मुक्ति देनेका १ फिर शरणागितिरूप सरस हरिभजनके समय 'तत्त्वमिस' का 'कपार्स ओटना' कैमे जुड़ सकेगा १ अतएव इस प्रधके अर्थको फिरसे सँभालना होगा।

आइये, पहले प्रसङ्गकी सगित मिला लीजिये। 'दिर्बद्धं सुबद्ध भवति' के अनुसार किसी बातको दो बार दृढ़ कर देना ही काफी होता है, किन्तु जब तीन-तीन बार सुप्रीवने विभीषणको आश्रय देनेका घोर विरोध किया तब तीसरी बार अनिच्छा होनेपर भी भगवान् श्रीरामने अपना दिश्य प्रभाव प्रकट किया और सुप्रीक्को विश्वास दिल्लया कि विभीषण और रावण तो क्या, यावन्मात्र दिल्य योनितक मेरा अनिष्ट करनेकी शक्ति नहीं रखते। अतः भयके कारण तो इसका त्याग करना ठीक नहीं । दूसरे—शरण आयेकी रक्षा करना, यह वर्म मदासे चला आया है। पशु-पक्षीतक इस आक्श्यक कर्तव्यके कायल हैं। इसमें आर्घ बचन प्रमाणमें भी दिये। सब कुछ कहकर अन्तमे शरणागतकी रक्षाके क्षियमें अपने चरम निश्यकरपसे भगवान् कहते हैं—'सक्तृदेव प्रपत्ताय०'।

इसे और भी विशद करके कहना अच्छा होगा। शरणागत-की रक्षाको भगवान् धर्म ही नहीं. परम धर्म बनलाने हैं; किन्तु इसमें प्रमाण दिये बिना प्रचाम प्रतिबादी वानरश्रेष्ठ केवल सुप्रीय

१ भावे ये हरिसजनको, ओटन क्यो क्यास ।

ही नहीं. नरश्रेष्ठ और भी कई शास्त्रार्थी जीव माननेको तैयार नहीं। धर्मप्रमाणोंको महर्षि याञ्चवल्क्य गिनाते हैं——

> श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक्संकल्पजः कामो घर्ममूलमिदं स्मृतम्॥

'श्रुति, स्मृति, शिटाचार, अपने आत्माके लिये हितकारक और सच्चे सकल्पसे उत्पन्न हुआ आत्ममनोरथ—ये पाँच धर्मके मूल हैं।' भगत्रान् श्रीरामचन्द्र शरणागतरक्षारूप इस परम धर्ममें इन पाँचों प्रमाणों को उपस्थित कर रहे हैं। 'तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छन्ति' इत्यादि श्रुतिप्रमाण भी दिये। फिर—

त्रपृषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्थिणा। श्रृणु गार्था पुरा गीतां ॥

— इत्यादि आर्ष गाथारूप स्मृतिप्रमाण दिया । शरणागतरक्षा सदासे चली आयी है, कपोतादितक भी उसका पालन करते हैं, यों पारम्परिक शिष्टाचार दिक्लाया । 'क्र्रस्वभाव भाईसे सताये हुए विभीषणको यदि आश्रय दिया जायगा तो उपकृत हुआ वह हमारी सहायता ही करेगा, अनिष्ट नहीं ।' यों स्विप्रयत्व साधन किया । इस प्रकार शरणागतरक्षामें चार प्रमाण तो अवतक दिये जा चुके । अब पाँचवाँ प्रमाण रहा 'सम्यक्सङ्क पज काम ।' उसीके लिये 'सक्क देव प्रपत्नाय' इस स्लोक में भगवान् अपना सार्वदिक सत्यसंकल्प प्रमाणत्वेन उपस्थित कर रहे हैं । अर्थात् मेरे सच्चे अन्तः करणका सदासे यह दह सकच्य रहता आया है कि प्रपत्न (शरणागत) को यावन्मात्र भयकारणों ने अभयदान दूँ । मैं इसको (शरणागत) को यावन्मात्र भयकारणों ने अभयदान दूँ । मैं इसको

अपना एक आवश्यक व्रत समझता हूँ । अब कहिये—पाँचों प्रमाणोंने मिलकर जब पूरा 'पच-फैसला' कर दिया तब शरणागत-रक्षाको धर्म ही नहीं, परम धर्म माननेमें आपत्ति किस तरह हो सकती है। अस्तु, यह तो हुई प्रसङ्गसङ्गति। अब अर्थपर आइये—

आपको यदि 'तत्रासीति' से 'नत्वमिस' का ही तत्त्व निकालना है तो पद्यका अर्थ यों करना होगा । सुनिये—यहाँ 'प्रपन्नाय' से उपायकयन है और 'तत्रास्मीति या चते' से फलविशेष-की प्रार्थना है। अर्थ यह हुआ कि प्रपन्न होकर, यानी मजनादि उपाय करता हुआ जो 'तवास्मि' अर्थात् मैं आपका ही एक अंश हूँ, यों तच्छेषवृत्तिलक्षणरूप सायुज्यादि फल मॉगता है, भगवान कहते हैं, उसको मैं 'सर्त्रभूतेभ्यो भयहेतुतया शङ्कितेभ्यः सर्त्रेभ्यो भूतेम्य '-जिन-जिनसे भयकी शंका हो सकती है उन-उन सव प्राणियोंसे, 'अभय ददामि' अभय दे देता हूँ । अभयका अर्थ है भयका आत्यन्तिक अभाव, अर्थात् मोक्ष । 'अय सोऽभय गतो भवति', 'आनन्द ब्रह्मगो विद्वान् न विभेति कुतश्चन'—जो ब्रह्मानन्द-का आस्त्रादन कर लेता है उसे फिर किसीसे भी भय नहीं रहता इत्यादि स्थलोंमें भयाभात्रसे स्पष्ट ही मोक्षका तात्पर्य है। क्योंकि जिस अभयको ब्रह्मविद्याके अनन्तर मिलनेवाला फल बताया जा रहा है वह 'मोक्ष'के सिवा और क्या हो सकता है ?

सच पृष्ठिये तो यह अर्थ भी शरणागितप्रसङ्गसे कुछ दूर हट जाता है। अतएव प्रमङ्गानुगत अर्थ करना उचित होगा— 'सङ्गदेव' का अर्थ है केवल एक बार ही। 'प्रपन्नाय' का अर्थ करते हुए पूर्वोक्त पक्षमे जिस तरह 'पद्' धानुका ज्ञान अर्थ माना गया है उसी तरह यहाँ भी वही अर्थ है। अतएव प्रकृष्ट ज्ञानसे प्रयोजन हुआ भानसी' प्रपत्ति, और 'तव अस्मि इति याचते' से, में तुम्हारा हूँ इस याचनासे 'वाचिकी' प्रपत्ति दिखळायी है। खुळासा अर्थ यह हुआ कि जो एक बार भी भानमी' शरणागित अर्थात् मनके द्वारा ही भगवान्का आश्रय लेता है, अथवा भे तुम्हारा हूँ' यों कहकर 'वाचिकी' प्रपत्ति अर्झाकार करता है, उन दोनोंको ही में सर्वप्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ, यह मेग वन है।

स्वतन्त्र दो कोटि न मानकार शरणागितमे ही दो कोटि मानी
गयी हैं। अर्थात् एक मानमी प्रपत्ति और दूसरी वाचिकी।
प्रपत्नाय' अर्थात् मानम प्रपत्ति न्वीकार करनेवालेको, 'च' (और)
नवास्मीति याचते' मैं तुम्हारा है, कहका वाचिक प्रपत्ति म्वीकार
करनेवाले, दोनोंको ही में अनय देता हैं। इस प्रकार अर्थ करनेसे
'च' के लिये जो पचायत खड़ी हुई थी वह भी शान्त हो जाती
है। भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य दानोंमेंसे किसी भी प्रकारकी
प्रपत्ति' स्वीकार करता है उसे में सब प्रकारके भयोसे खुड़ा
देता हैं।

ग्रिक्स्मा वल जिम समय जलमे न चट सका आर प्रवल प्राह उसे अतल जलमे ग्वींच ते ताने त्या उस समय आत्मरक्षाका उसको कोई उपाय न दीग्वा । तिरुमात्र सूँड बाहर रह गर्या थी. अतएब मन-ही-मन भगवान्के शरणागत होता है कि है भगवन् ! अब आप ही महायक हैं। शरणागतकसल भगवान्

'सकृदेव' स्त्रोकका भाव

शीघ्रताके कारण गरुइको भी पीछे छोइकर तत्काल वहाँ पचारते हैं और गजेन्द्रका उद्गार करते हैं।

कितने ही यहाँ यह शका कर सकते हैं कि यहाँ केवल मानस प्रपत्ति ही नहीं, वाचिक प्रपत्ति और भगवान्की सेवामें उपायन निवेदन करना भी तो वर्णित है। स्पष्ट ही तो कहा है—

उत्किप्य साम्युजकरं गिरमाह ऋच्छ्रा-न्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।

-सूँइसे एक कमल उँचा करके वह बड़े कप्टसे बोला—'हे जगत्के खामी नारायण! मैं आपको प्रणाम करता हूँ।' किन्तु भगवान् तो—

पवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो इदि।

— जिस समय उसने मनमे ही भगवान्का स्मरण किया या उसी समय वैकुण्ठमे रवाना हो गये थे । तभी तो इतनी शीघ्रतासे पहुँच सके । अस्तु, यदि यह शुद्ध मानस प्रपत्ति नहीं मानी जाती हो तो और लीजिये।

कालियने भगवान्को साधारण मनुष्यमात्र समझकर उनसे गर्व किया, उनके आज्ञानुसार वह श्रीयमुनाको छोडकर बाहर न गया। बस, तत्काल ही भगवान्ने उसके फणोंपर चढ़कर वह ठोकर दी कि अक्क ठिकाने आ गर्या। प्रकाशमे वह नाच था, किन्तु कालियके लिये प्रलयताण्डवसे कम न था। श्रीशुक कहते हैं—वह याक्न्मात्र ताण्डवोंसे विचित्र ताण्डव था, जिसकी एक-एक ठोकरमें कालियसदश क्रूकर्माको भी काल सम्मुख दिख्लयी

देने लगा, वह नाच क्या सामान्य था ² प्रसिद्ध है गँवारकी अक्क सिरमे होती है। जैसे ही मस्तककी मग्मत हुई कि धवरा उठा—

तिश्चताण्डवविरुग्णफणातपत्रो

रक्तं मुखैरुरु वमन्तृप भन्नगात्रः।

स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं

नारायणंतमरणं मनसा जगाम ॥

भगवान्के उम विचित्र ताण्डवसे उसके फणोंकी एक एक नस ढीली और चूरम्र हो गयी। मुखमे गक बहने लगा। फण ही नहीं, उमका प्रत्येक अङ्ग हुग जा गहा था। उस समय बह चराचरनायक उन्हीं भगवान् नारायणकी शरण गया। किस प्रकार ' भनसा जगाम—मनके द्वारा।' ठोकरपर ठोकरोकं कारण मुखसे 'चूँ' करनेका भी अवकाश न था, फिर प्रणामादिकी तो कथा ही क्या है ' अतएव 'मनसा अरण (शरणम्) जगाम' स्पष्ट ही तो मानस शरणागित यहाँ है। फल भी उसका प्रत्यक्ष देख लीजिये। भगवान्ने तत्काल उसे अभय दे दिया। आपने कहा कि—'नुम जिसके इरसे रमणक द्वीप छोड़कर यहाँ छिपे हो उस गरुडमे अव नुमको भय नहीं। नुमपर मेरे चरणोकी छाप पड़ चुकी, अब नुमको वह नहीं खा सकता।'

द्वीपं रमणकं हित्वा हदमेनमुपाथितः। यद्भयात्स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मन्पदलाञ्छितम्॥

यहाँ भी कदाचित् शकाका अवमर मिल सकता है कि कालियने आगे चलकर वाचिक स्तृति भी ता की थी। नागपितयोकी स्तृति तो प्रस्थक्ष है ही, तो और लीजिये— जिस समय भगवान् राम-कृष्ण गोचारणके लिये वनमे प्थारे और गोपोंने आपसे क्षुत्राकी शिकायत की कि हमें भूख सता रही है, उस समय श्रीरामने आज्ञा की कि समीपमे ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ यज्ञत्राट्में जाकर मेरे आनेकी सूचना करो, वे अवश्य तुमको यथोचित भोजन देंगे। परन्तु कर्माभिमानी उन ब्राह्मणोंने गोपोंकी प्रार्थनापर कान न दिया। इधर गोप तो 'दण्डक्यितता मुवि'-मूमिमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके अन्नके लिये प्रार्थना कर रहे हैं, उधर उन 'बालिशा वृद्धमानिन '-मूर्व होनेपर भी अपनेको बहुत बडा माननेवा जोंने जब 'हाँ', 'ना' का कुछ जवात्र न दिया—

न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परंतप।

—तब निराश होकर वे टौट आये। श्रीकृष्णने गोपोको दुवारा फिर भेजा कि 'जाओ, अबके ब्राह्मणपित्रयोंके पास जाओ, और मेरा नाम लेकर भोजनके लिये कहो।' श्लियोंने जैसे ही भगवानका आगमन सुना कि विविध प्रकारकी भोज्यसामग्री पात्रोंमें लेकर 'प्रियम् अभिमस्तु ' अपने प्राणिप्रिय भगवानके अभिमुख चहीं। क्योंकि 'नित्य तहरीनोत्सुका '—सदा भगवानके दर्शनकी उन्हें प्रबल उत्कण्ठा लगी रहती थी। उनके जानेके समयकी श्रीशुकदेवजीने उपमा दी हैं—'समुद्रमित्र निम्नगा ', नदियों जिस तरह समुद्रके अभिमुख जाती हैं। समुद्रकी तरफ नदियोंका जाना म्हाभाविक है और वह रोका भी नहीं जा सकता। क्योंकि 'निम्नगा '—ढलावकी तरफ जाते हुए जलप्रवाहको रोकनेकी किसको ताकत है ' उनको उनके पित-भ्रातादि सम्बन्धियोंने

रोका भी था, किन्तु 'भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतपृताशयाः', बहुत समयसे गुणानुवाद सुनंते रहनेके कारण उनका अन्त करण उनके पास न रहकर भगवान्मे बम चुका था। अतएव वे भगवान् की शरणने गर्यी और बोलीं—आपके शरण आनेमें बाधक हुए समस्त बान्धवोको अतिलङ्ख्य' उल्लङ्खन करके आपके चरणोंसे प्रसादी की हुई तुलसीमालाको अपने केश गशोंमें धारण करनेके लिये 'तब पादम्लं प्राप्ता '-आपके चरणोंकी शरणमें हम आयी हैं। यो प्रत्यक्षरूपसे शरणागत होती हैं।

किन्तु उनमेंसे किनी स्त्रीको उसके पनिने मक्तानने बंद कर दिया और भगवानके पाम जानमे रोक दिया। वह भगवान्के गुण सुन-सुनकर, उनकी अलोकिक क्यमायुरीका हृदयने ध्यान कर-करके उनमे पहलेहीमे एकान्त अनुरक्त हो लुकी थी। इस समय प्रत्यक्ष शरण जानमे जैमे ही वह रोकी गयी वैमे ही उसने अपने हृदयमें स्थित भगवान्की मानमिक शरणागित स्वीकार की। अपने अन्तःकरणमें ही नगवान्की आत्मिनवेदन कर दिया कि भगवन् ! में इस भौतिक शनियारा आपकी शरण आनेमें असमर्थ हूँ। किन्तु अब आपके मिवा मेरी काई गित नहा। मैं आपके शरण हूँ। वन भावान्ने उसकी भानम प्रवित्तर स्वीकार करते उसे अपनी शरणमें छे निया आर मदाके लिये अभय दे दिया—

हरोपगुरा विज्ञहीं देहं कमीनुबन्धनम्॥ एक ही नहीं, मानस प्रपत्तिके एमे अनेक उदाहरण हैं जहाँ मगबान्ने अपने शरणागतको अभय दिया है।

वाचिक शरणागति तो स्थान-स्थानपर देखी जाती है। प्राय. प्रत्येक भक्तने ही भगवान्की स्तुति करके शरणयाचना की है, किन्तु उन सबमें कुछ-कुछ मनका भी सम्बन्ध है। परन्तु वाणीमात्र सुनकर जिसको भगवान्ने शरणमें लिया हो उनमें सर्वत प्रवान अजामिल है। शर्णागति कैसी, केवल अपना नाममात्र सुनकर भगवानने उसे अभय दे दिया। वह घोर पापी था । 'नष्ट-सदाचार.' दुनियामें अच्छे आचरण जो कुछ भी हो सकते हैं उसके यहाँ सब आकर नष्ट हो चुके थे। बृद्ध माता-पिता और साध्वी स्त्रीको उसने परित्याग कर दिया था। शूद्राको स्त्री बनाकर नीच कर्तब्योंसे वह अपनी आयु बिनाता था। सो भी थोड़े-बहुन नहीं, अपने जीवनके अद्वासी वर्ष खो चुफा था। पुत्र-कलत्रादिमें ऐमा लीन गा कि रात्रि-दिन उनकी ही भावना करते बीतता था। इस दलते दिनमें जैसे ही उसर्जा आंखें मिचने लगीं, नरकोंमें ले जानेके लिये यमदुर्गीने उसे पकड़ा। उनकी भयद्वर आकृति देखकर वह एकदम घचरा गया। और तो कुछ न बना, वह अपने उस बालक पुत्रको पुकार उठा — 'नारापण'। बन, शरणागिन पीछे होगी, अपना नाममात्र सुनकर ही भगवात्ने उमको समस्त भयोंसे छुडा दिया । भगवान्के पार्षद प्रत्यक्ष वहाँ आते हैं और उसको यमपाशसे छुड़ाकर सर्वटाके लिये अभय दे देते हैं । इसीलिये भगवान् श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो मन अथवा वचनके द्वारा एक बार भी मेरे अभिमुख हो जाता है उसे सर्वथा मैं अभय कर देता हूँ।

'वाह वा ! यह तो बडे सुभीतेका अर्थ बतलाया पण्डितजी! यज्ञ-यागादिके बड़े लंबे-चौड़े श्रगडोमे बचा दिया। रात-दिनके अग्निहोत्रसे शरीर काला पड जाता है, परन्तु तो भी जरा-स कर्मवैगुण्य होते ही सब किया-कराया चौपट हो जाता है। इतने दिनका परिश्रम बरबाद होकर फिर वही पहला दिन सामने आ जाता है। यही क्यों, तीर्थ, व्रत, नियम, उपवास आदिमे क्या कम परिश्रम है १ एक दिनके उपवासमें ही लोगोंको दिनमें तारामण्डल दीखने लगना है। फिर महीनो 'अन्भक्षो वायुमधाः' रहना क्या सहज है । पुण्याहवाचनके समय 'अवनिकृतजानुमण्डल ' मूमिमें घुटना टेककर थोड़ी-सी देर कर्भकाण्डका छोटा-सा नियम पालन करना पड़ता है। सो भी मस्तकपर कलश चढ़ाते हैं, प्रणाम करने हैं, उतनी-सी देर । इतनी ही देरमे लोगोंको बॉयटे-से आने लगते हैं, किर भला जो ध्यान-आसनादिकी अनेक मुद्राएँ निरन्तर साधन किया करते हैं उनके काठिन्यको तो सोचिये । यह हुआ कर्ममार्गका विचार । अब आइये ज्ञानमार्गमें । दुनियाके यावन्मात्र पदायासे निर्वद (विरक्ति) होकर । यता वाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच नहीं, बेचारे चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तो कथा ही क्या, उस महाकी भावनामें लीन हो जाना क्या यो ही है ' लोग आजन्म स्तर्यमितं की एकवाक्यता करते रहे है, परन्तु परिणामम जाकर सब निस्तस्व रह गया है। यो तो मुखसे सोहम् का आपार प्रश्नरण ही करते रहें, परन्तु वास्तवमे ब्रह्ममय हो जाना वाध उर्म मान्यमें हैं। ब्रह्मरूप हो जानेकी बात तो जाने

दीजिये, परन्तु देह और आरमा पृथक्-पृथक् हैं। इसको सकी तरहसे अमलमें लाना ही, कहिये, कितनोंसे बन पडता है १ परन्तु आपने तो बड़ा सीधा रास्ता निकाल दिया। या तो मनमें भगवान्का ध्यान कर लिया या मुखसे कह दिया कि मैं तुम्हारा हूँ। बस, सारे झंझटोंसे बच जायँगे। हम लाख भी दोष करें, भगवान् फिर उधर दृष्टि ही न देंगे। हमको निर्भय कर देंगे।

ठीक है। आपने यज्ञ-यागादि, तपस्या, ब्रह्मज्ञान आदि सबसे भगनान्की शरणागतिको सरल समझ लिया, और सन्तोष भी कर लिया, यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु जरा मार्मिक विचार की जिये तो आपको माछूम हो जायगा कि यह उन सक्की अपेक्षा कठिन है या सरल । शरणागति तो आगेकी बात है, भगवान्के अभिमुख हो जाना ही विरलोंके भाग्यमें होता है। जो प्रकृतिसे ही दैवजीव हैं और जिनपर मगवान्का अनुपह होता है वही दुनियामे रहते हुए भी उसे पीठ देकर भगवान्के अभिनुष होते हैं। भक्त बनायेसे नहीं बनता । 'ठोक-पीटकर वैद्यराज' चाहे बन जाय, पर भगवरनुगृहीत भक्त हो जाना हायकी बात नहीं। भगवान्की इच्छा और कृपाकी बात है । प्राक्तन अच्छे सस्कारके विना छाख सि वानेपर भी भगवान्की ओर आदमी सहजर्मे मुइ नहीं सकता। भक्त उद्भवको बान्यावस्थामें कौन तालीम देने बैठा या कि तुम भक्त बनो। परन्तु उनका मानसिक प्रवाह आरम्भते ही भगवान्के अभि नुख था। और वालक रास्तेने नाना तरहके खेल खेलते, परन्तु वे खेल भी भगवान्के ही करते। मौं कहती—'बेग्न! बहुत देर हो गयी, अत्र कलेत्रा कर लो।' खेलमें

मस्त हुए वे कहते—'वाह! तुम देखती नहीं, अभी ठाकुरजीकों, नहलाया है। शृद्धार करके फिर कलेवा कहाँगा।' अहा! धन्य है वह भाग्यवान् बालक, और वन्दनीय है उसकी जननी माता, जिसका पुत्र भगवान्की कीडामें अपने आपको भी भूल जाता है। बालक भगवान्की मेवाके खेलमे ऐसा लीन है कि दूपरी तरफ न उसकी दृष्टि है, न चित्त। जब वह अपनेको ही भूला हुआ है तब कलेवा कैसा?

इसे आप भक्तिके गौरवके लिये बनायी हुई बात न समझें, बालकका खभाव ही है कि वह जिसमे लीन होता है फिर सबकी भूल जाता है। रोते हुए, और तो क्या, शरीरमें जिसके कुछ वेदना हो ऐसे भी बालकको आप खिलीना देकर उसमे कैसा लीन कर देते हैं बस, उद्धव भी अपने खेलमें एकदम तन्मय हैं। श्रुक्तर कर लेनेके बाद फिर आगेकी सेवा शुरू हो जाती है, कलेका भूल जाते हैं। घरके काम-काजमे लगी हुई बेचारी माता आकर देखती है—कलेका पड़ा-पड़ा सूच रहा है। पुत्र-स्नेहसे बिहल होनेके कारण उसकी आँखसे आँसू बहने लगता है, वह गद्धद होकर कहती है—'बेटा! दुगहर होता आया, अभीतक तैने कुछ नहीं खाया। और बालक तो दो-दो, तीन-तीन बार खा-पी चुके।'

जो जन्मसे ही इस तरह भगवान्की तरफ छो छगाये उत्पन्न होते हैं उन्हींको भगवान्की शरणागतिबुद्धि होती है। यह बान बिल्कुछ, सोछहों आने सत्य है कि शरणागत हो जानेपर मगवान् उसके सब अपराध क्षमा कर देने हैं ओर उसको अभय (मोक्ष) दे देते हैं। किन्तु दुनियासे मुंह मुद्र जाना और भगवान्की तरफ मुख हो जाना यही तो कठिन है। यह क्यों, सब जानत हैं और नाना तरहकी समालोचनाएँ भी किया करने हैं कि कल्यिगम नाम-जपसे ही मुक्ति हो जाती है, परन्तु आप ही देख लीनिये, नाम-जपपर पूर्ण त्रिश्वास करके इस सहज नुसखेये कितने आदमी फायदा उठाने हैं हमारे शर्गरमें घोर रोग रहता है, उसके कारण हम बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें उठाते हैं, परन्तु छोटा-मा उपाय हमसे नहीं हो पाता । पड़ोसीकी बतायी हुई साधारण-सी दवा लाकर न घोटी जाती है और न पीयां हां जाती है। रोगम छटपटाने रहते हैं। बतलानेवालेने कहा है कि काड़ियोंकी दवा है और हम भी जानते हैं कि वड़ी सीवी-सी बात है, परन्तु फिर भी न हमसे दवा होती है, न रोग जाता है । बात यह है जब भगन्तकृषा होगी, तभी हमसे मीघे-से-मीघे उपाय भी बन आयँगे, अन्यया हम विचार ही करते रह जायँगे और समय निकल जायगा ।

जन्मदिद्विका दृष्टान्त सुना ही होगा- — एक मनुष्य बड़ा दिदि था, उसके कारण बहुत दुःख पाता था। घर और वशका वह अच्छा था, परन्तु मीतर जो उसकी नाजुक दशा थी उसकी वही जानता था। उसके उस दारुण दु खको देखकर एक परमदयाछ सिद्ध दयाई हो पडे। चुपचाप उसे बुलाकर अपनी शोलीसे पत्थर-का एक दुकहा देकर कहा कि ले, इस पत्थरको ले जा, लोहेके लगा देना। वह सोना हो जायगा। तु इस उपायसे अपनी दिदिताका

दु ख मिटा ले । किन्तु चार महीनेके बाद मैं जब लौटूँगा तो यह पत्थर लेता जाऊँगा ।

ये घरमे आये और वडे प्रसन्न हो रहे थे कि अब अपनी दरिद्रतासे छुटकारा पा गये ' एक दिनमे डेर-के-डेर छोहेके इसे छुआ देंगे। त्रम, फिर क्या है, जन्मभरके लिये छुट्टी हो गयी। आप प्रतिदिन लोहेका भाव पूछते रहे। अभी महँगा है; क्या जल्दी है, चार महीने पड़े हैं। एक दिनमें तो सोनेसे घर भरा जाता है। बस, राज भाव पूछते-पूछते ही चार महीने बीत गये। यह सोच रहे थे कि आज चार महीने हुए हैं। क्या साधूजी अप्रेजी टाइम थोडे हो साचते हैं। दो-चार दिनमे आयेगे तबतक लोहा लाकर दरिद्रताको दूर भगाये देते हैं। संयोगकी बात है। ठीक चौथा महीना समाप्त होते ही उसी दिन साधु आये और उन्होंने कहा कि कहाँ है वह पत्थर 2 अब ये क्या कहते। घरमें सब कुछ हूँ द-दाँदनेपर भी उस समय छोटी-छोटी दो लोहेकी कीलें ही मिली जिन्हे ये पत्थरमे लगा पाये । बाकी फिर वैसे-के-वैसे ही।

आप देखिये, कितना सरल उपाय था । बस, लोहेपर प्रथर छुआ देना ही तो था। कीमिया करनेके लिये, इमीटेशन बनानेके लिये कितनी फूँका-फाँकी करनी पड़ती है; परन्तु इसमें तो हाथ हिला देनेभरकी देर थी। किन्तु वह मी उस जनमके भाग्यवान्से हुआ ! सरल-से-सरल उपाय भी हुआ तो क्या गर्ज, उसका बन हुआ ! सरल-से-सरल उपाय भी हुआ तो क्या गर्ज, उसका बन हुआ तो शर्त है। नामी हकीमकी अक्मीर दवा टामनकी टामनमें आना तो शर्त है। नामी हकीमकी अक्मीर दवा टामनकी टामनमें वस, यही खेल यहाँ होता है। हम भिक्तप्रन्थ खूब पढ़ लेने हैं। शास्त्रज्ञान खूब हो जाना है। हजारों बार हमार्रा आँखोंके नीचे होकर यह लेख निकल जाता है कि भगवान्की शरणागित हो जानेपर मनुष्यको कोई भय नहीं रहता, परन्तु इस शरणागितके अभिमुख आजतक नहीं होते। तीर्यस्थानोंमें देखा है, पाम ही सिद्ध-पीठ देवमन्दिर है, परन्तु वहाँ नहीं जाया जाता। और हजार काम दूर-दूरके हमसे बन आते हैं, परन्तु देवदर्शनके लिये नित्य विचार ही करते रहते हैं, जा नहीं पाते।

असल बात यह है कि हम चाहे अपने मनमें चाहा करें, क्या होगा ' जब भगवान चाहेंगे तभी हम दुनियासे मुड़ेंगे और भगवान के अभिमुख हो सकेंगे। और भगवान भी तभी चाहते हैं जब हमारा हद अनुराग और सबी माक्ना देख लेते हैं, हमे उसका पात्र समझ लेते हैं। आप ही देख लीजिये कि जिस समय हम भगवान की तरफ मुडे और भगवान हमें अझीकार कर लिया, फिर क्या हमें कुछ अप्राप्य रह जायगा ' एक पुरुषार्य क्या, चतुर्वर्ग हमारे पिछे-पीछे चलेंगे। भगवान हमारे वशीभृत हो जाते हैं। तब इतना बड़ा उच्च अधिकार देनेके लिये भगवान क्या कुछ नहीं सोचें-समझेंगे '

असल तो यह है कि शरणागत हो जानेपर हमारा सब भार भगवान्पर ही हो जाता है । जहाँ हम भगवान्की शरणमें गये और भैं आपका हूँ यह निवेदन किया, वहींसे हमारी सब चिन्ताएँ भगवान्पर ही जा पबती हैं । हम निश्चेष्ट हो जाते हैं,

हाय-पैरतक नहीं हिलाते। सब कुछ हमारे लिये भगवान्। करते हैं। चाहे हम अपने हृदयमें न भी सोचें, परन्तु भगवान्ध यह व्रत है कि जो मुझमें आत्मार्पण कर देते हैं उनका योगक्षे मै करता हूँ। आप किसी सजनके यहाँ पाहुने होते हैं तब आ घरसे अधिक आरामकी आशा नहीं कर सकते। न अपने आराम के सब सामानकी चिन्ता ही करते हैं। दूसरेके स्थानपर जाक हमें जैसा भी सुभीता मिल जाता है, हम सन्तोष कर लेते हैं मखमे नहीं कहते। परन्तु जैसे ही आपका डेरा उनके मकाना हुआ कि उनको उसी समयमे आगे-से-आगे आरामका इतजाम करना पड़ता है। वे बेचारे सोते-सोने भी किसी बातकी याद आनेपर चौंककर उठ हैठते हैं, और नौकरको बुलाकर कहते हैं-अरे माई शामके लिये उनके वास्ते सवारीका प्रबन्ध करना मैं मूल गया । शायद वे 'रामनिवासबाग' देखन जायँगे।' कहिये, साधारण ज्ञान रखनेवाला आरामतलव मनुष्यतक अपने प्राघृणिक-की इतनी चिन्ता रखता है कि अपना खाना, पीना, सोनातक किरिकरा कर देता है। बहुत-से इसी क्लेशके कारण किसी प्राचुणिकत्वो अपने खास रहनेके स्थानमे नहीं ठहराते। दूसरे मकानमें टिकाते हैं, जिसमे कुछ कमी भी रह जाय तो अपनी इतनी जिम्मेवारी नहीं रहती, कुछ जरूरत होनेपर प्रापृणिक अपने-आप भी प्रबन्ध कर लेना है। और हमें यह कहनेका अवसर भी रहता है कि आपने कहलाया क्यों नहीं, तत्काल प्रबन्ध कर दिया जाता । आजकल तो खैर पाइनोंके लिये होटल-का द्वार सुका है। केवल किल पुका देना पक्ता है। किल

बिन श्रातिथेयोंके यहाँ अतिथियोंका पैंड-पैडपर ध्यान रक्ला जाता है उनकी चिन्ता वही जानते हैं। फिर अतिथि तो कुछ कालके ही लिये आता है और सब बोझ हमपर रखना भी नहीं चाहता, परन्तु शरणागतका तो सब बोझ भगवान् अपने ऊपर समझते है। फिर आप ही देख ठीजिये, सहसा इतना बड़ा अधिकार न तो हमें मिल ही सकता है और न जिना सोचे-समझे भगवान् ही हमें अभिमुख कर सकते हैं।

साफ बात तो यह है कि यदि हमें भगवान्का माहात्म्य कुछ भी माछ्म है, हमारी उनमें कुछ भी भक्ति है और हृदयमें उनके प्रति कुछ भी प्रेम है तो लाख तकलीफ उठाकर भी हम भगवान्की भक्ति करेंगे। लोग क्नि डालेंगे, हमें तकलीफ पहुँचायेंगे और हम उन विध्न-बाधाओको हटाकर तकलीफोंको सहकर भी भगवानुकी तरफ ही जायेंगे। हम अपने आरामको और उपायोंकी सरलताको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अपने ध्येयको । हमको भगवान्की तरफ भावना है और उनसे मिलनेकी चटपर्टा है तो लाख दु ख सहकर भी हम उनके मिलने-के उपाय करेंगे। इसके विरुद्ध—दूसरी तरफ जानेमे अनेक भारामके खळच भी दिये जाने होंगे तो भी हम उस ओर नजर-तक नहीं डालेंगे। जिसकी तरफ जिसकी लगन लग जाती है वह भारामको नहीं देखता । वह ता उसकी प्राप्तिपर लक्ष्य रखता है । किन्तु जो आराम देख रहा है उसकी लगन सबी नहीं, उसकी कान तो सरख्नापर है। मान क्षीजिये आपको सुवर्णकी जस्सत है, आप उसके लिये कहाँ-कहाँ जायँगे, क्लिने-किलने कष्ट उठायेंगे। इम कहेंगे, 'माई ' इतना दु ख क्यों उठाते हो । लो. उमके स्वान- में यह पत्थरका दुकड़ा ले लो।' तो क्या आप मान जायेंगे र पत्थरके मिलनेमें कोई श्रम नहीं, परन्तु हम श्रम करके भी लेते हैं सोना। क्योंकि हमको जरूरत तो उसकी है।

बस, इसी तरह जो सच्चे श्रेयःकामुक हैं वह अपने श्रंय और ध्येयकी ओर ही दृष्टि रखते हैं, उपायकी सरलतापर लहू नहीं होते । चाहे हमें कितनी ही तकलोफ़ें मिलें, कितना ही परिश्रम करना पड़े, परन्तु हमे वास्तविक सत्य सुख, सच्चा जो हमारा प्राप्तत्र्य है वही मिलना चाहिये। उसकी प्राप्तिके लिये चाहे कठिन-से-कठिन जप, तप, यज्ञ, टान, उपवासादि करने पर्डे, चाहे तीर्थ-तीर्थ घूमना पड़े, परन्तु प्राप्त करना हमे वही है। डमारी दृष्टि हमारे प्राप्तव्यपर है, सरस्रतापर नहीं । जो यह, याग, तपस्यादिको कठिन समझकर सरख्ताको उटोखते हैं, माछ्म होता है, वे अपने प्राप्तव्यपर दद नहीं हैं। मजनूको अपनी प्रयसी लैलापर इतना प्रेम था कि उसकी प्राप्तिके लिये उसे कोई कैसी भी कठिनाईका काम बताता तो वह उसकी प्राप्तिकी उमगमें उसे प्रसन्निचरिसे करने लगता। किसी दुष्टने कुएँको दिखाकर कहा कि तुम्हारी छैला इसीमे छिपी हुई है, तुम उसे पा सकते हो, फिर क्या था, वह अपनी तकलीफोका वादावर्द किये बिना ही तत्काल उसमें कूद पदा ।

जो यह कहते हैं कि अमुक उपाय कठिन है, यह सरछ है, वह अपने छक्ष्यपर ही दह नहीं। यदि कोई उपाय सरछ हो और उसके द्वारा उनकी चाही दुई चीजसे दूसरी चीज मिलेगी तो क्या वह ले लेंगे 2 और यदि अपनी चाही चीजके लिये उन्हें किन पिश्रम करना पड़ेगा तो छोड़ देंगे 7 इसिल्ये सरलताकी बात तो विचारपूर्ण नहीं। सच्चे भक्त और भगवान्के प्रेमियोको तो चाहे कितना भी किन उपाय और पिश्रम करना पड़े, उन्हें सिकी कोई परवा नहीं, उन्हें तो प्रयाजन है भगवान्से। उनका प्राप्तव्य, उनका लक्ष्य, उनका प्रेष्ठ, जहाँ होगा उसी ओर वे अभिमुख हो जायँगे। परन्तु वे उसीके द्वारा उसे पाना चाहते हैं, अर्थात् उनका उपेय भी वही और उपाय भी वही। अतएव उसको पानेके लिये वे उसीके शरण आते हैं, दूसरी ओर चाहे कितनी ही सरलता हो उनकी नजर नहीं जातो। बस, समझ लीजिये, ऐसे ही भक्तोकी यह बात है और वही प्रपत्ति के अधिकारी भी हैं।

अब रही यह कि जैसा लोग समझते हैं 'प्रपत्ति' क्या उतर्ना सरल है है जो जन्मसे ही भगवान्का अनुराग लिये उत्पन्न होते हैं अथवा जिन भक्तोंको शापादिके कारण साधारण कुटुम्बमे जन्म मिला है उनके विषयमे तो पहले कह आये हैं, उनकी बात तो जाने दीजिये। किन्तु अन्य पुरुषोंका भगवान्के अभिमुख होना और उनकी भक्तिमे लीन हो जाना क्या सहज ही है है हौरावसे ही ससारी प्रवाह एकके अनन्तर एक ऐसा चलता है कि मरते दमतक मनुष्यको अवकाश नहीं लेने देता। चौदह-पद्रह वर्ष-तककी बाल्यावस्था तो अज्ञान दशा गिनी जाती है परन्तु यौवनका आरम्भ जैसे ही होता है और मनुष्य विवाह करके गृहस्याश्रममें जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वह धनैषणा-

पुत्रैषणादिके चकरमे ऐसा पड़ता है कि इनके सिवा दूसरी और ताकलेका ही अवसर नहीं मिळता। प्रथम तो बी और धन यही इतने आसक्तिकर्ता और प्रतिबन्धक हैं कि इनकी मायामे पड़कर मनुष्यको दूसरा ज्ञान ही नहीं रहता । दुनियाके वैज्ञानिकोंने जिसकी दृष्टिमें ही इतना भयंकर असर बतलाया है कि उसके पड़ते ही जादूकी तरह आदमी खिंच जाता है, उस झीके मोहसे अलग होना क्या सहज है ' ज्ञोंकी बात तो जाने दीजिये, किन्तु जो लोक और शास्त्र दोनोंमे पण्डित हैं वे भी ऐसे सपाटेमें आते हैं, उनतकको अपना भान नहीं रहता, फिर दूसरोंकी क्या कया। प्रत्युत लोगोंका तो यहाँतक कहना है कि समझदार लोग ही ज्यादा चकरमें पड़ते हैं। किसीने कहा है—

अक्षास्तरन्ति पारं विक्षा विक्षाय मज्जन्ति। कथय कलावति ! केयं तव नयनतरक्रिणीरीतिः॥

'अजान आदमी चाहे पार उतर जायें, परन्तु विश्व लोग जानते हुए भी उसमें द्रव जाते हैं। अतएव हे अद्धुतकलाशालिनी! बतलाओ, तुम्हारी इस नयननदीकी यह क्या नयी रीति है [नदीमें उसकी थाह या तैरना नहीं जाननेवाले द्रव जाते हैं आर जानकर पार उतर जाते हैं, कित्तु यहाँ विपरीत है] !!

साधारण ज्ञानियोंकी तो क्या चलायी, जगतप्रसिद्ध प्रभाव-शाली त्रिश्वामित्र आदि ऋषितक इस फरेसे नहीं बच पाये। जो ऋषि सङ्गसे बचनेके छिये जगलमें चले गये, इन्द्रियोको श्रीणबस्क करनेके लिये केवल दर्भके अङ्गुरमात्र भोजन करते थे

'सक्तदेव' इलोकका भाव

हैं भी इस जादूने ऐसा घड़ेमें लिया कि आजतक कैंद्रमे नहीं हो । कालिदास कहते हैं—

> पुरा स दर्भाक्नुरमात्रवृत्ति-श्चरन्मृगैः सार्द्धमृषिर्मघोना। समाधिनीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकृटबन्धम् ॥

'दर्माङ्करमात्र मोजन करके मृगोंके साथ विचरनेवाले शात-कर्णि ऋषिको समाधिसे डरे हुए इन्द्रने पाँच अप्सराओंके यौवन-रूपी कृटयन्त्रमें कैंद कर लिया।'

धनकी मायाको सब छोग जानते हैं। 'निन्यानबेका फेर' दुनियामें प्रसिद्ध है। यह वह मदिरा है जिसके हाथमे आते ही आदमी नशेमें बेहोश हो जाता है। बिहारी कहते हैं —

कनक कनकसों सौ गुनी मादकता अधिकाय। यह साथे बौरात है, यह पाथे बौरात ॥

बात तो यह है कि कान्ता और कनक--भवसागरके दो भयकर मैंबर हैं। इनमे पड़े पीछे आदमीकी तो क्या कथा, बड़े-बड़े ज्ञानके जहाज भी दूव चुके हैं। ठीक ही तो कहा है--

> वेघा द्वेघा भ्रमं चके कान्तासु कनकेषु च। तासु तेष्यप्यनासकः साम्राद् भर्गो नराकृतिः॥

'तिधाताने कान्ता और कनक, दो प्रकारके भयानक चक्र बनाये हैं। इनमें अनासक रहकर जो बच जाता है उसे नरके रूपमें साक्षात शिव समझना चाहिये।' जब दो ही चक्करोंका यह हाल है तब मनुष्यके पीछे तो ग्यारह चकरोंका सामान हरदम साथ रहता है। पाँच झानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और सबके नेता मनीराम, इस तरह ये ग्यारहों भयंकर रुद्र समयपर वह रौद्र रूप धारण कर लेते हैं कि मनुष्य सदाके लिये आपत्तियों मे फँस जाता है। मनुष्यकी इन्द्रियलालसा और मस्ती योड़े दिनकी होती है, किन्तु उसका स्थायी परिणाम सदाके लिये उसे हीन कर डालता है। आनियोंने कहा है—

कतिपयदिवसस्थायिनि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः। विद्धति तथापराधं जन्मैव वृथा यथा भवति॥

'चंद दिनके पाहुने, किन्तु नशीले इस यौवनमे अज्ञानी लोग वह अपराध कर बैठते हैं जिससे जवानी ही क्या, उनका सम्पूर्ण जन्म ही व्यर्थ हो जाता है।' एक आपित हो तो उसका उपाय किया जाय, परन्तु चारों तरफसे जहाँ खींचा-तानी मची हो वहाँ बेचारा मनुष्य क्या कर सकता है। परमहंसशिरोमणि भगवान् अक कहते हैं—

जिहेकतोऽमुमपकर्षति काहें तर्षा शिक्तोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्। ब्राणोऽन्यतस्यपल्डक् क च कर्मशक्ति-र्बह्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति॥

(एक ओर जिह्ना खींचती है तो इसरी तरफ तृष्णा, इधर कामेन्द्रिय खींच ले जाना चाहती है तो कभी त्वचा और पेटका प्रश्न प्रबल्ह हो उठता है। उससे बचता है तो कर्णेन्द्रियंके द्वारा खींचा हुआ दूर बह जाता है। वहाँसे बचने भी नहीं पाता हे कि थोड़ी ही देरमे सुगन्धकी डोरीसे दूसरी ही तरफ खिंच जाता है। इधरसे अभी खुटकारा भी नहीं हुआ कि ये चपल आँवें दूसरी ही ओर ढकेल ले जाती हैं। जिस तरह एक घरवालेके कई क्षियाँ हो और वे जिस तरह उसकी खींचातानीमे अच्छी तरह मरम्मत करती हैं वही दशा इस मनुष्यकी है। महर्षि व्यास तो खींचातानी भी नहीं कहते, वह तो कहते हैं 'छनन्ति'। एक शरीर हो और उसको खींचनेवाली दो-चार नहीं 'बहुयः' बहुत-सी। सो भी कौन र 'सपल्यः !' सौतें, जिनका वैर जगतप्रसिद्ध है। बस, फिर वहाँ छिन-भिन्न होनेमे क्या कसर है 2 प्रत्येक चाहती हैं कि समुचे गृहपतिको मैं ले जाऊँ अतएव बडे जोरके साथ चारों ओरसे 'रस्से खींचनेकी कसरत' हो रही है। अब कहिये. दुकड़े होनेमें कुछ बाकी रहेगा र इसी कारण तो व्यासजीके अक्षर हैं --- 'छनन्ति'।

इस खींचातानीके मैदानमें दिमागको सही-सलामत रखकर भगवान्के आगे अभिमुख होना, सच किहरे, क्या सीधी बात है / यदि किसी तरह सत्सङ्गके कारण इस चकरसे छुटकारा भी मिला और भगवत्प्राप्तिके लिये साधना भी आरम्भ की तो अनेक विष्न ऐसे आने हैं कि जिनके कारण साधन होना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा हो जाता है। यदि उस घाटीको भी 'उलाँघकर साधन-में लगा ही रहा तो प्रथम नाना देवता ही उसकी मितिको न्यामुख कर देते हैं, जिससे वह खर्गादिके सुख, भोग, साम्राज्य, मन्वन्तरायु आदिके लालचमें पदकर शरणागिततक पहुँचता ही नहीं। बच्चे- को हम जिस तरह चमकीले खिलौनोंसे भुळा लेते हैं इसी तरह देवता लोग भगवच्छरणागितके लिये हदनिश्चय हुए साधककी मितको हुला देते हैं। और तो क्या, ध्रुव, प्रह्लाद-सहश भगवद्भक्तोतकपर ये देवता लोग अपनी करत्त चलानेमे नहीं चूकते। भगवान्के अनुगृहीत बालभक्त ध्रुवतक देवताओंके प्रलोभनमें पढ़ जाते हैं। वे तक पश्चात्ताप करते हैं कि 'हाय! महर्षि नारदने मुझे पहले ही चेता दिया था कि देवता तुम्हारी मितको बिगाड़ेंगे, परन्तु तुम हद रहना। भगवान्के सिवा कुछ मत चाहना। परन्तु हतभाग्य मैंने परात्पर नारायणके पास पहुँचकर भी 'अन्तवत'— जिनका कभी-न-कभी अन्त होता है, ऐसे पदार्थ स्वीकार कर लिये!'

और तो और, खयं भगवान् पहले भक्तको चक्करमें डालते हैं। उसे यथेच्छ वरदान देकर अपनी भक्ति देना और अपनी शरणमें लेना बचा लेते हैं। महाभागवत प्रह्वादमे बद्धकर भगवत्कृपा किसपर हुई होगी, जिनके वचनको मत्य करनेके लिये अचेतन—अभान भगवान्को प्रकट होना पड़ा। आपको अपने भक्तका अनिष्ट करनेवाले असुरपर इतना कोध आया कि ब्रह्मा, क्रद्म, इन्द्र आदि देवता, ऋषि, पित्रीधर आदि समीने स्तृति करके आपका कोध शान्त करना चाहा, परन्तु न हो सका। उनकी साक्षात प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजी भी भगवान्को अनुकूल न कर सकी। हद हो गयी। जहाँ प्राणिप्रया श्रीलक्ष्मी भी अञ्चतकार्य हो रहा हैं वहाँ उनसे बद्धकर भगवित्रय भला कोई मिलेगा जो भगवान्को प्रसन्न करें। एतनु ब्रह्मा प्रहादसे कहते हैं—'तात! प्रशमयोपेहि खिपत्रे कुपतं प्रसम् ॥' है तात! नुम्हारे पितापर कुपित हुए प्रमुको

तुम्हीं प्रसन्न करो। अहा । यहाँ प्रमुं पदसे कितना भाव सूचित किया गया है। इमलोग हजार प्रसन्न करनेके उपाय करते हैं, परन्तु प्रसन्न करनेका यह भर हमारे अधीन है। प्रसन्न होना हमारे हाथकी बात नहीं, क्योंकि वे प्रमु हैं। वे प्रसन्न होना चाहेंगे तभी हमारे प्रयहांको खीकार करेंगे।

प्रह्राद भगवान्के चरणोंमें जा गिरते हैं। जैसे ही प्रह्रादको अपने चरणोंमें पड़ा हुआ देखते हैं, दयाछ भगवान्की मनीवृत्ति दूसरी हो जाती है। कालाग्निकी तरह जो प्रचण्ड कोप चढ़ रहा या वह दूधके उफानकी तरह अतर्कित शान्त हो जाता है। अपने प्राणिप्रय भक्तको देखकर आपका हृदय गद्गद हो उठता है। बड़े प्रेमसे आप खय अपने हाथसे प्रह्रादको उठाते हैं और प्रेममें मग्न होकर उसके मस्तकपर अपना श्रीहस्त धरते हैं। कैसा श्रीहस्त को कालाहिवित्रस्तिधया कृताभयम्'—कालक्ष्प संपसे जिनकी मित त्रस्त हो रही है उनको जिस हस्तने अभयदान दिया है। प्रह्रादके इस अनुप्रह्रपर, उनकी इस भाग्यवत्तापर महर्षि व्यास गद्गद होकर धन्य-धन्य कह उठते हैं। वे उनकी भाग्यवत्ताका अभिनन्दन करते हुए कहते हैं—'महाभागवतोऽर्भक।'

भगवान्कं इतने प्रिय होनेपर भी भगवान् पहले प्रह्लादकी परीक्षा करते हैं, नहीं-नहा उन्हें भुळाते हैं। आप कहते हैं—'वर हुणीष्वाभिमत कामपूरोऽस्म्यह नृणाम्'—क्रस प्रह्लाद ' तुमको जो चाहिये सो मौगो। यह मत समझना कि बड़े-बड़े पुण्यलेक आदि मैं नहीं दे सकूँगा। 'कामपूरोऽस्म्यह नृणाम्'—मैं मनुष्योंके मनोरयोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। किन्तु प्रह्लाद कौन हैं 'महाभाग-मतोऽर्भकः।' वे कहते हैं—'मा मा प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु नैर्वरै:।'—'हे भगवन्! हम-सरीखे तो जन्मसे ही कामनाओंमें आसक हैं, फिर मुझको आप कामनाओंके प्रलोभनमं क्यों फँसाने हैं !'

भला, जहाँ प्रहाद-सरीखे महाभागवतोतककी यह कठिनाति-कठिन परीक्षा की जाती है वहाँ साधारण माधकोंकी क्या फिनती है ? साधक अदृष्टवरा या सत्संगादिके कारण काम्य विभूतियोंसे बचकर भगवान्के अभिमुख भी हुआ और मिक्तसाधना करते समय कठिन परीक्षा करनेवाले देवताओंके प्रलोमनमे आ गया तो भगवच्छरणागतिसे विश्वत हो जाता है। ऊँचे-मे-ऊँचे दिव्य लोक ही क्यों न मिल जायँ, परन्तु 'गतागतं कामकामा लभनते' ससारमें यातायातके चक्करसे विमुक्ति नहीं होती। 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'—पुण्य क्षय होनेपर फिर इस कर्ममार्थने आना पड़ता है। यदि इस चक्करसे भी निकलकर आगे बदा और साक्षात् प्रमुकी की हुई वरदानसमयकी अन्तिम परीक्षामे हिचक गया, प्रमुके सिवा दूसरी चीज मौँग बैठा, तो भी 'तमारूडच्युत विदु ' इतना उँचा पहुँचकर भी वह फेल समझा जाता है। भगवान् इन्द्र, वरुण. कुबेर आदिकी विभूति दे देते हैं, शारमेष्ठयम् महा बना देते हैं. और तो क्या मोक्षतक दे देने हैं, परन्तु अपना भक्तियोग—शरणागति सहज ही नहीं देते।

माता अत्यावस्पक गृहकार्यमें लगी हो, और बचा माँके पास आनेको रोता हो और मचलता हो, उस समय माता बहलानेके लिये एक खिलौना दे देती है। यदि वह उससे राजी हो गया तो मौं निश्चन्त हो जाती है। यदि बच्चा उससे भी नहीं माना तो और भी अधिक चमचमाते खिलौने उसके पास फेंकती है, उसे मनाती है, पुचकारती है। यदि इनसे बालक बहल गया तो फिर वह नहीं आती। किन्तु ऐसा हठी बालक हुआ कि वह कितने ही खिलौन दे, कितना ही पुचकारे, परन्तु जबतक वह खय पास न आवे और उसे छातीसे लगाकर स्तन नहीं पिलावे तबतक हठ न छोड़े तो अन्तमें पुत्रस्नेहवती उस माताको खय आना पड़ता है और अपने वात्सल्यमाजनका अनुरोध रखना पड़ता है। बस, मगवान् भी भक्तको पहले इसी प्रकार विभृतियोंसे सन्तुष्ट करना चाहते हैं, खर्ग, पारमेष्ठय, और तो क्या, मोक्षतक दे डालते हैं, परन्तु अपने उपर उसका बोझ नहीं लेते। किन्तु यदि ऐसा हठी भक्त मिला कि—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठश्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनमवं वा समञ्जल!स्वा विरहस्य काक्स्रो॥

भी स्वर्ग, ब्रह्मधिकार, सार्वभीमता सर्व रसातळकी खामिता, नाना तरहकी योगिसिद्धियाँ, और तो क्या, मोक्षतक आपको छोड़कर नहीं चाहता। अपनेमे मुझे पृथक् कर दें और ये चीजें हें तो मैं इनको नहीं चाहता। आपके विरहम, आपके बिना, मैं इनको लेकर क्या करूँगा ' त्वाऽविरहस्य काङ्क्षे' हाँ, आपसे क्योग न हो तो यह चाहूँ। परन्तु जहाँ आप हैं, वहाँ इनको मौगना केक्छ अहसानका बोझ बड़ाना है या पुनरुक्ति है। आपके

चरणोंके साथ तो ये चीजें खत खिर्चा हुई चली आती हैं। अत मुझे तो आप चाहिये, मै और कुछ नहीं चाह्ता। भक्तका जब इतना दृढ़ अध्यवसाय देख लेते हैं तब भगवान् भी प्रसन्न हो उठने हैं और उसको अपना कर लेने हैं, अपनी शरणमें है लेने हैं। जब भगवान्की शरणमें आ गया, फिर क्या भय हैं? 'मृत्युरस्मादपैति'—साक्षाद्भयाधिदेवता कालतक उससे हाथ जोड़ता है। शरणागतिकी इसी महत्ताको दिखलाते हुए भगवान् यहाँ कहते हैं -- 'सकृदेव प्रपन्नाय'। जो 'प्रपत्ति' अङ्गीकार कर लेता है और में तुम्हारा हूँ यह एक बार भी कह देता है उसे मैं यावन्मात्र भयकारक पदायाँसे अभय दे देता हूँ । यहाँ अभय दे देना उपलक्षणमात्र हैं, सब कुछ दे देता हूँ। क्योंकि जब भगवान् उसकी शरणागित स्वीकार कर लेते हैं तब सब कुछ उसका अभीष्टपूरण, उसका योगक्षेम भगवान्को करना पड़ता है ! वह जो चाहे सो तत्काल भगवान्को उपस्थित करना पड़ता है। और तो क्या, खय भगवान्को यहाँतक छक्ष्य रखना पड़ता है कि किस समय उसे क्या आवश्यक है, फिर और कौन-सा पदार्थ बाकी रहा । अतः यहाँ उपलेक्षणरूपसे ही कहा है कि 'सर्वभूतेम्य' अभयं ददामि' प्राणिमात्रमे अभय दे देता हूँ ।

'प्रपत्ति' का अर्थ आप सुन चुके हैं कि 'प्रकर्षण अर्थात् सर्वभावेन पत्तिः अर्थात् भगवत्सिनिधौ आगितिः।' अर्थात् चारौं

१ एक बात कही जाय और उसी तरहकी दूसरी बात म्वतः समझी जा सके ऐसे अवसरपर उपलक्षण समझा जाता है।

तरफरे अपना सब सम्बन्ध हटाकर 'सब कुछ मेरे अब भगवान् ही हैं' इस तरह आत्मिनवेटन कर देना यही तो उसका माराश है। अन्तर्यामी भगवान् विभीषणका भी यह भाव जान चुके हैं। विभीषणने आगे स्पष्ट अपने मुखसे ही कहा है—

परित्यका मया लङ्का मित्राणि च धनानि च। भवद्गतं हि राज्यं मे जीवितं च सुम्वानि च॥

भें लक्का, मित्र, धन, धान्य सत्रको छोड चुका हूँ। मेग राज्य, सुख और तो क्या, जीवनतक मेरे सत्र आप हैं। जब इरिणागत अपना अस्तिस्त्रिक मिशकर आपका ही हो चुका तो क्या भगवान् अब कुछ कमी रक्षेतें। वस, जैसे वह अपनेको भगवान्के अर्पण कर चुकता है वैसे भगवान् भी अपने इदयमे उसके अधीन हो चुकते हैं। सब कुछ उसे दे चुकते है, अत्प्व अभय शब्दके अदर सर्वस्वका कोडीकार करते हुए आज्ञा करते हैं कि प्रपन्नाय अभय ददामि।

दुनियाके साधारण-से धनी और समयौतकको देखा है कि कोई अपना सम्बन्धी या भृत्य जबतक अपना आत्माभिमान रखता है, या अपना और खामीका यह अलग भाव रखता है तबतक खामी भी उसके कार्योमें नुकताचीनी और दूसरी दृष्टि रखता है। किन्तु जब वह यह कह देता है कि भैं अब आपका हूँ, मेरी लजा अब आपके अधीन है, तब उसी समयसे उसका भाव बदल जाता है। उसके कार्योमें त्रुटि आनेकी सम्भावना भी हो तो भी वह उसकी प्रतीक्षा न करके पहलेसे ही आप खय पूर्ण कर देता है। उसको लिजित करना या उसका अपमान होना उसको सहा नहीं। उसकी लेजा या अपमानको वह अपना समझता है। जब दुनियामें साधारण धनीतक अपना इतना महत्त्व रखना चाहता है तब त्रिलोकीको बनी भगवान् क्या अपनी प्रतिष्ठाकी ओर नहीं देखेंगे कि नहीं, जिस समय भक्तको मुखसे यह निकल चुकता है कि मैं आपका हूँ, उसी समयसे भगवान् इतनं लाचार हो जाते हैं कि उसके काममें हरदम खड़े रहते हैं। अतएव आप आज्ञा करते हैं कि कि प्रपन्नाय नवास्मीति च याचने अभय ददामि।

'प्रपन्नाय' के पहले आया है 'सकृत्'। अर्थात् एक बार भी जो 'प्रपन्न' शरणागत हो जाता है उसको मैं सब प्रकारका अभय दे देता हूँ । यहाँ 'सकृत्' (एक बार) कहनेसे क्या लाभ हुआ ' क्योंकि भगवान् आज्ञा कर रहे हैं कि शरणागत हो जानेपर यावन्मात्र जो भयकारण हैं उनसे मैं अभय दे देता हूँ, अभयका अर्थ है मोक्ष । अर्थात् उसे सासारिक चक्रकी विडम्बनासे मुक्त कर देता हूँ । जैसे ही प्रथम बार 'प्रपन्न' हुए फिर हमारे पास द्व.ख और भय फटकने ही नहीं पायेंगे, क्योंकि मोक्ष ही जब हो चुका तो फिर बाकी ही क्या रहा ' ऐमी हालतमे सकृत्' का क्या तात्पर्य े ठीक है। यहीं तो सूचित किया जा रहा है कि भगक्त्रसादनके जितने उपाय हैं उन सबमे आवृत्ति अर्घात् बारबार करनेकी आक्रयकता होती है । जप, कीर्तन, तीर्याटन आदि सब ही पुनः-पुनः किये जाते हैं। 'अधिकस्याधिकं फल्रम्' के अनुसार जितना किया जाय उतना ही अधिक फल होता है। वहाँ शाबकी यह आज्ञा अनुस्यूत रहती है कि जितना अधिक

किया जाय उतना ही अच्छा । किन्तु 'प्रपत्ति' में आदृति शासको अभीट नहीं । वहाँ एक बार अनुष्ठान ही काफी है । प्रपत्तिके लिये कहा है—

सकृदेव हि शास्त्रार्थः कृतोऽयं नारयेन्नरम्।

्यह शास्त्रकी आज्ञा केन्नल एक बार हा करने में मनुष्यका उद्घार हो जाता है। 'सक्कत्' के आगे 'एन' ओर दिया है, उसका अर्थ है कि अविकारीको 'प्रपित' केन्नल एक बार हो लेनी चाहिये। जो इसके निपरीत करेगा नह शास्त्राज्ञाको उल्लब्धन करेगा। नस, शरणागितका यहां माहात्म्य मूचित करने हुए कि 'नो एक बार भी इस परम भागवत धर्मको स्वीकार कर लेता है फिर उसे कोई प्राप्तन्य नहीं रहता', भगवान् आज्ञा करते हैं— 'मक्कदेन'।

ठिक है। बहुत-से आचार्य यहाँ 'सक्रत्' की यही योजना तम मानते हैं, परन्तु मेरे विचारमे एक शङ्का यों-की-यो बनी ही। वह यह कि आप शरणागितमा क्षेत्र बड़ा विस्तृत बता कि है। शरणागितके मीतर 'आनुकूल्यस्य सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य जनमः' इत्यादि छ प्रकार आ जाते हैं। उनमेंसे आत्मिनिवेदन वहाँ किया कि मगत्रान्के ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम, दुःख-नेषृत्यादिकी चिन्ता जा पड़ती है। साधारण-सा स्त्रामिमानी पुरुषतक जब अपने आश्रितसे यह कहला लेता है कि 'अब आप मालिक हैं, मेरी लजा आपके हाथ है, उस समय उसका सम्पूर्ण भार वह आप वहन करता है। यावन्मात्र उसकी चिन्ताएँ मानो वह

मोल ले लेता है। फिर जगदीश्वर भगवान् आत्मनिवेदनके अनन्तर 🕬 बाकी रक्खेंगे ? विश्वभरमे भगवान्की भक्तवत्सलताका हिंडिम पिट रहा है। भगवान्का भक्त जहाँ हुआ और उसपर 'भगवान्का है' यह छाप जहाँ पड़ी कि मानो भगवान् उसके साथ-साथ रहने लगते हैं। मजाल क्या है कि उसमे कोई त्रुटि रह जाय। कोई उसका अनिष्ट करे, यह तो सम्भव ही कहाँ है ? स्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमृद्धेष्ठ प्रभो'—जो लोकपाल सब संसारको दण्ड देकर शासित करते हैं उनके भी नायकोंके अप्रगण्य होकर तुम्हारे भक्त निर्भय विचरते हैं। जब एक सिपाही-मात्रके भरोसेपर हमको वड़ी हिम्मत हो जाती है, तब लोकपालोंके अग्रगण्योंके मस्तकपर रहनेवालोंके पास कभी भयसकया आ सकती है १ कारण यह है कि जब भक्तके अधीन त्रिलोकीके नाथ भगवान् ही हो चुके, तब उनके अर्धान रहनेवाले लोकपालादि यावन्मात्र अधिकारियोंकी तो शक्ति ही क्या है कि भगवद्गक्तके विरुद्ध चले, वर कई जगह तो यहाँतक देखा है कि मक्तके आगे भगवान्की भी नहीं चलती। खय भगवान् ही लाचार होकर कह देते हैं कि भाई! मैं इस समय विवश है। भक्त जो चाहेगा वही होगा ।'

भगवद्गता अम्बरीष एकादर्शाके व्रतके अनन्तर द्वादर्शाके दिन 'पारण' करनेकी तैयारी कर रहे थे। इसके पूर्व केवल एक एकादरीका ही उपवास न या 'त्रिरात्र समुपोषित.'— तीन दिनका उपवास हो चुका था। परन्तु नियमानुसार दान देना, ब्राह्मणों-को भोजन कराना, बाये हुए अतिथियोंका सत्कार करके फिर

पारण करना आवश्यक था। इसिट्ये जैसे ही दानादिसे निवृत्त हुए कि महिंप दुर्वासा राजाको यहाँ आ गये। उनसे भोजनके लिये प्रार्थना करना राजाको आवश्यक हो गया। महिंच इसको स्वीकार करके आहिकके लिये नदीपर चले गये, किन्तु वहाँ उन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया। बड़ा लबा पूजन-पाठ ले नैठे। भगवान् व्यास कहते हैं—'बृहद्ध्यायन्'। इधर द्वादशी अर्थ मुहूर्त-मात्र रह गयी। भक्तशिरोमणि अम्बरीष कुछ क्षुधाव्याकुल न थे। वे भागवत थे, बाह्मणोंकी प्रतीक्षामे और भी दो दिन भूखे रह सकते थे। किन्तु शाक्काक्कानुसार द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। अतएव पुरोहित आदिकी मन्त्रणासे एक आचमनमात्र ले लिया कि यह एक तरह अशन भी हो गया और नहीं भी। वे दुर्वासाकी प्रतीक्षा करते रहे।

दुर्जासा अपने सुदीर्घ आहिकसे निवृत्त होकर आये और राजाकी ओर जैसे ही उन्होंने नजर ढाली कि दिव्य झानसे उनको विदित हो गया कि राजाने पारण कर लिया। बस, वे आगबबूला हो उठे। 'अभक्त', 'ढोंगी', 'अभिमानी' आदि कहकर वाचिक अपमान तो किया ही, साथ ही अपनी जटासे एक बाल तो इकर राजाको दण्ड देनेके लिये कालाग्रिसदश कृत्या उत्पन्न की। वह राजाको सस्म करने चली। स्मरण रहे, उन दिनों भक्तकी रक्षाका भार विशेषह्पसे भगवान् ने ले रक्खा था। अपने सुदर्शन-चक्रको ही राजाकी नौकरीमें बोल रक्खा था। सुदर्शनने तत्काल ही कृत्याका काम तमाम करके दुर्शसाको सँभाला। दुर्जासा क्यने-

के लिये त्रिमुवनमें भूमते हुए कहीं भी आश्रय न पाकर भगवान्के पास पहुँचे। वहाँ भगवान्ने स्वष्ट कह दिया— अहं मकपराधीनो हाखतन्त्र इव हिज।

साधुमिर्ग्रस्तह्दयः

मैं भक्तिके परार्थान हूँ । मुझे बिल्कुल खतन्त्रता नहीं खतन्त्रता तो तब हो जब मैं पृथक् सत्ता रखता होऊँ । ध तु साधुमिर्ग्रस्तहृदय '—मेरे हृदयको तो साधु (भक्तोंने) ग्रास लिया है, रुर्वथा ले रक्ता है। कदाचित् तुम कहों ये भक्त आपके ही तो है, उनकी जो महत्ता और गौरव है आपके ही कारणमे तो है। आग उनको हटा दो, दमन कर दं तो आप कहते हैं—

नाहमात्मानमाशासे मद्रकः साबुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकीम् ॥

भैं भक्तोंके विरहमें अपनी आत्यन्तिक श्री, और तो व अपनी आत्मातकको नहीं चाहता । मेरे भक्त न रहें और मैं अभावमें रहूँ, यह मुझपे नहीं हो मकता । यदि बचना है तें जिसके अधीन हूँ उसीके पाम जाओ ।' लाचार होकर छीटकर अम्बरीषके पैरो पहने हैं।

जहाँ भक्तके लिये भगवान्का यह आग्रह है कि आप
गौरव नष्ट कर देते हैं परन्तु भक्तकी बातको नीचा नहीं।
देते, यहाँ और क्या बाकी रह गया ' विस्तार हुआ जाता है
परन्तु श्रीकृष्णाक्तारमें स्थान स्थानपर देखनेको मिलता है कि भ
भक्तोंके लिये अपना कितना-कितना अपमानतक सह लेने हैं,

ाकोंका मन मैला नहीं होने देते। श्रीदामा गोप कहता है—'माई! तो कन्द्रआकी चड्डी छूँगा। कन्द्रआ जैसा घोड़ा मिले और ां उसे छोड़ दूँ ' बम भगतान् घोड़ा बनते हैं और वह उनके शिंघेपर सवार होता है। जिन वैकुण्ठनाथके दर्शनमात्रके लिये ननकादि सिद्धतक अवसर पूछा करते हैं और बड़े भाग्योंसे वह मेल पाता है उसी चराचरनायकके मस्तकपर एक गोप पैर रखता है, यह साधारण बात है 'भगतान् व्यासदेव इस विडम्बनापर कहते हैं—

उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः।

'हारे हुए श्रीकृष्ण श्रीदामाको कथेपर बिठाते हैं।' यहाँ
श्रीकृष्णके साथ 'भगवान्' की इम मगर्जी लगानेकी क्या जरूरत
श्री 'परन्तु वे यह दिखाना चाहते हैं कि विश्व देख ले कि
मक्तोंके आगे 'भगवान्' की क्या दशा हो रही है। जिसे 'पड्गुणैश्वर्यसम्पन्न' कहते हैं वह हाग है और जो गोप है वह उसके
कपर सवार है। 'पराजित' दोनों अथोंको दिखा रहा है।
भगवान् भक्तोंके आगे सदा हारे हैं। इन्हीं फजीतियोंके डरसे
भगवान् सहसा ही किसीको अपनी भक्ति नहीं देते। मुक्ति चाहे
'दे देते हैं, पर अपनी मक्ति नहीं देते। मुक्ति चाहे
वोते हैं। एक बारमे सब उटा चुक जाता है, किन्तु मिक्त देते
ही सदाके लिये उटा मोल ले लेना पड़ता है। इसीमे तो कहा है—

मुक्ति द्वाति कहिंचित् स न मक्तियोगम्।

जन भक्ति साथ आपका यह न्यनहार है तन जहाँ उसने

किक्ति स्वीकार कर ली नहीं सन कुर आप उसे एक बारमें ही दे

कुके। अन उसे आपके पास आनकी आवश्यकता ही कहाँ है '

उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिये आप ही सौ दफा जायँगे, वह क्यों आवेगा। फिर 'प्रपन्नाय' के साथ 'सक़रेव' की सगति क्योंकर हुई 2 अतएव शरणागतिप्रकरणके योग्य अच्छा अर्घ यही प्रतीत होता है कि-'प्रपन्नाय,' जो शरणागत हो चुका, नद्दनन्तर 'तवास्मीति सकृदेव याचते,' नुम्हारा हूँ यह एक बार मात्र कर देता है, उसको मैं याजन्मात्र भयोमे सदाके लिये मुक्त कर देता हूँ और यावन्मात्र आशास्य पदार्थ दे देता हूँ। तात्पर्य यह है कि वह जिस समय भगवान्की शरणागित स्वीकार कर चुका और उनके पाम आ गया उसी समय तात्कालिक भय (जिससे वचनेके लिये वह भगवान्के पास आया था) की निवृत्ति तो हो चुकी, किन्तु उसके पीछे उसने यह और कहा कि 'मैं तुम्हारा हूँ।' 'तुम्हारा हूँ' यह कहना लक्षणावृत्तिमे दूसरा अभिप्राय रखता है । क्योंकि भक्त जिस क्षण भगवान्के शरणागत हो चुका है उसी समय वह तो भगवान्का हो जाता है। आप ही मेरे सब कुछ हो, मे तो अन आपका हूँ --- यही तो शरणागतिका फलितार्य है। फिर पुनरुक्तप्राय यह कहना कि भैं आपका हूँ यह बाधित हुआ । अनएव इसका नात्यर्यार्थ यह निकलना है कि वर्तमानकालका उपस्थित भय ही नहीं, याक्सात्र मह्योंसे मुझे बचानेवाले सदाके लिये अब आप है, क्योंकि मैं आपका हो चुका । मुझे सब भयोसे वचाइय । शरणागत हो चुकते ही सब कार्यिक जिम्मेवार भगवान् हो नुके. किन्तु उसके अनन्त्र उसने 'मुझे भयसे बचाइये' यह और कह दिया। अब नो और भी अहसान हो गया । अतएव मगवान् इस याचनाक फलम्बरूपमे

रसर्व भयोंसे निवृत्ति (अपवर्ग) ही नहीं दे देते, यावन्मात्र आशास्य ही दे देते हैं । फल्रित यह हुआ कि 'प्रपन्न' होनेके मनन्तर भक्तके कारण चाहे मुझे हजार बार मङ्कट, याचना, रिश्रम, ळाञ्छना आदि सहनी पड़े, किन्तु भक्तको तां 'सकृदेव' एक बार ही याचना करनी पड़ती है ।

वास्तवमे देखा जाय तो 'तवास्मीति याचने,' यह 'प्रपन्नाय' का विवरणमात्र है। 'प्रपत्ति' में मैं नुम्हारा हूँ इत्यादि सब कुछ आ जाता है। यहाँ केवल उसे स्पष्टार्थमात्र करनेके लिये ही कहा है कि 'शरणागत होकर जो एक वार भी मैं नुम्हारा हूँ' कहकर (ध्वनिसे) आगे आनेवाले भयोंकी निवृत्ति माँगता है मैं उसको सदाके लिये सर्व भयोगे निवृत्त कर देता हूँ।'

यह तो हुआ, परन्तु 'एतद्रत मम,' यह मेरा वत (नियम) है, यह कहनेकी क्या जरूरत आयी 'प्रपन्नाय अभय ददािम'—शरणागतको मैं ससारके यावन्मात्र फल दे देता हूँ, इसीमें तो सब कुछ आ गया था, फिर 'व्रत मम' अक्षर क्यों बढ़ाये 'प्रत मम' से यह दिग्वाते हैं कि शरणागतको सर्व अभय और फल दे देता हूँ, इसको साधारण न समझना, यह मेरा वत (दीक्षा) है। वत जैसे किसी भी अवस्थाम छोड़ा नहीं जा सकता और यदि छोड़ दे तो दृष्ट और अदृष्ट दोनोंसे वह गिर जाता है, उसका जीवन लाञ्छित हो जाता है। इसी तरह शरणागत-रक्षा मुझसे विकालमें भी नहीं छोड़ी जा सकती।

महाराज रुक्माङ्गद एकादशीका व्रत किये हुए नियममे बैठे हैं। वह सदा एकादशीका अखण्डित व्रत छिये हुए थे। देवताओं-

ने उनकी ददताकी परीक्षा करनेके लिये उनकी छोटी महारानीकी बुद्धि बदर्छ। वह मानमे आकर राजासे कहने लगी कि यदि भापका मुझमें सत्य अनुराग है तो आज मेरे हाथसे भाजन कीजिये। किनष्ठा रानी मोहनीपर राजाका अत्यन्त अनुराग था। यों कहना चाहिये कि राजापर मोहिनीकी मोहिनी पड़ी हुई थी। वे उसके हाथके खिलाने हो रहे थे। वडी गनी जिसको कि पाँच-छ. वर्षका राज्याधिकारी सुन्दर कुमार था उसको भी अनादत कर रक्खा था। मोहिनीके यह आग्रह करते ही सत्यव्रत राजाका आसन डोल उठा। वे उसे नाना प्रकारसे समझा रहे थे कि 'यह धार्मिक नियम है, जो मेरी आत्मासे सम्बद्ध है। इसके विषयमे तुम हठ मत करो। इसके सिवा तुम जो भी कही मैं करनेको तैयार हूँ। मेरा गज्य, मेरी विभूति और तो क्या शरीरतक उपिथत है। तुम इनका जो चाहों सो कर सकती हो। किन्तु त्रतभङ्गका आप्रह छोड़ दो।

देवताओं के द्वारा आविष्ट हुई मोहिनीने कहा कि 'यदि भोजन नहीं करते हो तो देवताके सम्मुख अपने हाथमे अपने पुत्रकी बिल दे दो।' सुनंत ही राजाकी वड़ी दीन दशा हो गयी। इधर धर्मभक्त होता है, उत्तर अपने राज्याविकारी निरपराध प्रिय पुत्रकी हत्या करनी पड़ती है। एक राजा ही क्या, सम्पूर्ण राजपिकार राज्यकार्य छोड़कर प्राणसक्तदने पड़ा हुआ है। यह खान्त धीरे-धीरे राजकुमारकों भी विदिन हाता है। वह बादक होनेपर भी क्षत्रिय-सन्तान या। हैंसता हुआ आकर प्रसन्तामे राजासे कहता है—'पिताजी ' आप चिन्ता क्यों करते है

नि शक्क होकर मुसे बिल दे दीजिये। धार्भिक राजाके हृदयपर बोर आघात होता है। इस करुणामय दृश्यको देखकर तमाम राजमहरू करुणा और शोकम दूब जाता है, किन्तु दृद्धवत राजा इतनेपर भी व्रतभङ्गको लिये तैयार नहीं होते। देव-मन्दिरने देवताके सम्नुख अबोध राजकुमार प्रसन्ततापूर्वक अपने कण्ठच्छेदके लिये खड़ा हो जाता है। राजा रुक्माङ्गद खड़्स लेकर खय अपने औरस और बालक पुत्रको बिल देनेके लिये तैयार हो जाते हैं किन्तु अङ्गीकार किये हुए व्रतको नहीं छोड़ते। तस्काल देवना प्रकट होकर राजाका बाभिनन्दन करने हैं और प्रसन्न होकर करटान देने हैं।

जिस व्रतकी रक्षाके लिये प्राणिप्रय पुत्रतकको अपने हायमे मारा जा सकता है क्या उसी व्रतको कोई धार्मिक पुरुष छोड सकता है अतरब मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र कहत है—-फतद् व्रत मम।

महाराज दशरथने श्रारामचन्द्रसदश प्राणापम प्रिय पुत्रको अपन हायते वन भेज दिया। पुत्र ही क्या, अपने प्राणतक छोड़ दिये परन्तु अपना जत नहीं छोड़ा। धार्मिक जीवनमे जतरक्षाका सबसे बद्दरा महत्त्व है। जिसने ना नगजान् श्रीरामचन्द्रके लिये तो निभुजनमात्र कहता है कि — भनत्याक्यो दरजत । उनक द्वारा निया हुआ जत कना छाड़ा जा सकता है र दुनी बासपमे महथा अस्याभ्यताका मृचि कारते हुए आप आहा करते हैं कि — भनद्द बन मम।

यहाँ भीप्राणान भयहर् इनः सूत्रमे भावभूतस्य अपादान पण्यमा तो है भी कितन् भावभूतेस्य इसका आवृत्ति काके चतुर्थीका भी अर्थ किया जाता है, यही महर्षिका तात्पर्य माद्यम होता है। अर्थात् भय करनेवाले सर्वभूतों अभयदान मै 'प्रपन्न' को भी देता हूँ और 'सर्वभूतेभ्य' उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्राणिमात्रको भी अभयदान दे देता हूं। मेरे प्रपन्न होनेपर केक्ल उसीको अभय नहीं देता उसके सम्बन्धी सभीको अभय देता हूँ, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पर्क्षा हो, मेरे भक्तके सम्बन्धी सभी मुक्तिके अधिकारी हैं। कहा भी है—

पद्युर्मनुष्यः पक्षी वा ये च वैष्णवसंश्रयाः। तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्॥

भगवान् प्रह्लादपर प्रसन होकर उनकी परीक्षा करते हुए आज्ञा करते हैं—'वरं वृणीष्वाभिमतम्' अपना अभीष्ट वर मॉॅंग्रे, मैं सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाला हूँ। प्रह्लाद परीक्षामे उत्तीर्ण होते हैं, वे वरयाचनाकी कड़ी आलोचना करते हैं; क्लितु भगवान् अपने आप ही उन्हें आयु, भोग, मोक्ष सब कुछ दे देते हैं। तब प्रहाद कहते हैं-भगवन् ! एक वर मै आपसे यह माँगता हूँ कि आपके प्रभाक्को नहीं जाननंके कारण मेरे पिताने आपकी निन्दा करके घोर अपराध किया है। अब मैं चाहता हूँ कि उस दुरन्त पातकसे उनकी मुक्ति हो जाय ! भगत्रान् कहते हैं जिस कुलमें तुम सदश कुल्यपावन पैदा हो गया वहाँ केवल तुम्हारा एक पिता ही क्या तुम्हारे इकीस पुरुष पित्रत्र हो गये । मेरे भक्तोंका सम्बन्ध किसी तरहका भी जिन-जिनसे हो जाता है ते क्ष्याप क्षीकटाः' वे चाहे जैसे अपवित्र हों पवित्र हो जाते हैं।

इसी बातको सूचित करते हुए यहाँ भी कहा है—'सर्वभूतेभ्य.' शरणागत और उसके सम्बन्धी सब प्राणियोंको अभय देता हूँ।

व्रजराजकुमार भगवान् श्रीकृष्ण कसका विध्वंस करने जिस समय मथुरापुरीके राजमार्गमें होकर पधारे, उस समय सुदामा मालाकारने भगवान्का कण्ठ शून्य देखकर पुष्पमालाओंसे आपकी सेवा की। आपने उसे तो अभय दिया ही, किन्तु—

युष्मत्संतितज्ञातानां दीर्घमायुर्भविष्यति ।

—कहकर उसके सभी वशर्जोंको दीर्घ आयुष्य प्रदान की । जब मार्ग चलते हुए, साधारण-सी सेवाके उपलक्ष्यमें आप इतनी कृपा करते हैं तब शरणागतके लिये कुछ न्यूनता रहेगी ² अत्वव आपने आज्ञा की है कि मै प्रपन्न और उसके सब सम्बन्धियोंको अभय देता हूँ, यह मेरा व्रत है।

अब विभीषणको देखिये। उसने मानसिक, वाचिक आदि किसी एक ही प्रकारकी गरणागितको स्वीकार किया हो सो नहा, आनुकूल्यस्य सङ्गल्प भ आदि छओं अङ्गोसिहित शरणागितका उसने अवलम्बन किया है। जिस समय रावणने उसका तिरस्कार किया और स्पट कह दिया कि—

योऽन्यस्त्वेदंविधं त्र्याद्वाक्यमेतिक्रशाचर। अस्मिन्मुद्वर्ते न भवेस्या तु धिक्कुलणांसन॥

भ्यदि और कोई इम तरहका वाक्य कदाचित् बोलता तो इसी क्षण उसको समाप्त कर देता, पर त् सहोदर भाई है कुल्ल्फ्स नुसको विकार है। उसी क्षण विभीषणने समझ लिय कि अब रावणके हाथसे निष्कृति तभी हो सकती है जब भगवान् श्रीरामचन्द्रका आश्रय लिया जाय । बस, वहींसे 'रक्षिण्यति' यह विश्वास करके—सदा अनुकूल रहनेका संकन्य आदि खरूपवाली शरणागित आरम्भ हो गयी। फिर इतनी दूर चलका, अपना दैन्यसूचन करते हुए वे तो स्पष्ट निवेदन कर चुके हैं कि—

त्यक्त्वा पुत्रांध्व दारांध्व राघवं शरणं गतः। भला उनके लिये भगतान् विलम्ब कर सकते हैं ' भगतान् गद्धद होकर कहते हैं—

ये दारागारपुत्राप्तानिष्टान् प्राणान् धनानि च। हित्वा मां दारणं याताः वधं तांस्यसुमुत्सहे ॥

'क्षी, पुत्र, घर, संगे सम्बन्धी, धन-धान्य और तो क्या प्रागों सा भी मोह छोड़कार जो मेरे शरग आते हैं उनको भटा मैं कै ने छोड़ सकता हूँ ²⁷

विभीषणके खीकारके लिये अपने परिकरके साथ विचार करनेने जो विलम्ब हो रहा या उसका एक-एक क्षण भगवान्को घोर असहा या। किन्तु स्नेहके कारण अनिष्टकी शकामे सुपीव विरोध करते ही जा रहे थे। अन्तनोगता भगवान्को अपना दिन्य प्रभाव करते ही जा रहे थे। अन्तनोगता भगवान्को अपना दिन्य प्रभाव प्रकट करना पड़ा। और यहाँ आकर तो आपको स्पष्ट मुखने हा प्रकट करना पड़ा कि इसके विष्ट चाहे लाख युक्तियाँ हो परन्तु कह देना पड़ा कि इसके विष्ट चाहे लाख युक्तियाँ हो परन्तु करणागतको किसी तरह नहीं छाड सकता। प्राचको विस्तिय कर रक्खा है।

विभीषणको लिवा लानेके लिये सुग्रीवको भेजना

यह हुक्म देकर आपने कुछ कालकी प्रतीक्षा की हो सो नहीं, तत्काल ही इस हुक्मकी इनग करने की भी आप आज्ञा देते हैं। दूसरी अदालतों में डिप्री मिल जानेपर भी कुछ मियादकी प्रतीक्षा करनी पइती है किन्तु श्रीरामके दरवारमें गरणागित के हुक्मकी इनरा उसी क्षण की जातो है। अतरव गरणागित की म्वीकृति देकर तत्काल हो आप हुक्म देते हैं कि—

आनपैन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। विभीरणो वा सुप्रीव यदि वा रावणः स्वयम्॥ (वा•रा०युद्ध०१८।३४)

'हे हरिश्रेष्ठ ' जाओ, उसको लिया लाओं। मैंने उसको अभय दे दिया। चाढे विभीषण हो चाहे वह ख्वय रावण ही ₹र्यो न हो।'

भक्तपरतन्त्र भगतान् श्रीरामचन्द्रको शका हुई कि ऐसा न हो सुप्रीत फिर विभीषणके खीकारमें कोई विरोध कर बैठे। अतएव अपने संकल्पको कह देनेक अनन्तर एक क्षणका मी अवकारा न देकर आप आज्ञा करते हैं कि-'एनम् आनय, इसको लाओ ।'

'एनम् (इसको)' यह क्यों ² 'इसको' तो उसके लिये कहा जाता है जो सम्मुख वर्तमान हो । श्रीरामने तो विभीषणको अभी देखा-तक भी नहीं है । सैन्यसनिवेशका प्रबन्ध करनेवाले सुग्रीवादिने चाहे आकाशसे आते हुए उसे देखा भी हो किन्तु श्रीरामक्द्रकी तो अभी उसपर दृष्टितक नहीं पड़ी है । फिर जिस तरह अपने सुपरिचितके लिये कहा जाता है उस तरह 'इसको लाओ' यह कैसे कहा ' कहना चाहिये 'जो दरवाजेपर आकर प्रार्थना पहुँचवा रहा है 'उसे' लाओ ।' ठीक है । इसमे कुछ ध्विन है ।

आर्त विभीषणने श्रीरामदरबारमे आकर सुग्रीवादिके द्वारा जैसे ही अपनी प्रार्थना पहुँचायी—

निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने।

और श्रीरामने उसे अपनी शरणमे आया हुआ जिस क्षण समझ लिया उसी समयसे श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञानुसार वह उनके परिकरमें शामिल हो चुका । आपके यहाँ आर्तको महीनोंतक प्रार्थना, उम्मीद्वारी नहीं करनी पड़ती । आपकी डयोड़ीमें जैसे ही शरणागतने प्रवेश किया और आपको उसका आना विदित हुआ वैसे ही आप उसको अभय देकर अपनी शरणमें ले लेते हैं । जापकी शरणमें आया हुआ आर्त जितने दुःखके श्वास प्रतीक्षामें आपकी शरणमें आया हुआ आर्त जितने दुःखके श्वास प्रतीक्षामें लेता है आप उतना ही अपने उत्पर उसका बोझ समझते हैं । लेता है आप उतना ही अपने उत्पर उसका बोझ समझते हैं । स्वर स्पिक्की विकरमा करनेवाले गारुडिकके घर जैसे ही खबर स्पिक्की

पहुँची कि अमुकको सर्पने काटा है और उसका इलाज कराने रोगी आया है, किंवा बुटानेके छिये आदमी आया है, उसी क्षण वह जैसे-का तैसा अपने स्थानसे उठ बैठता है। फिर घरम जलतक नहीं पीता, श्वासतक नहीं लेता। अथवा आग लगनेकी सूचना मिलनेपर जैसे फायरिंबगेडवाले उसी क्षण दौड़ जाते हैं इसी तरह कालकापी कालभुजङ्गसे या त्रितापकापी अग्निमे सताये हुए प्राणियों-के उद्धारके रिये अवतार लेनेवाले श्रीरामकी शरणमे जैसे ही आर्त उपस्थित होता है आप तत्काल उसे अभय द देते हैं। संसारसे निर्विण्ण होकर, भगवान्की दयास्तापर बड़ा भारी भरोसा रम्बकर, शरणार्थी जैसे ही आपके अभिमुख आया कि आप उसे बडे बहुमानसे, वड़ी सान्खनासे तत्काल आश्रय देते हैं। मानो आप प्रतीक्षा करने रहते हैं कि दुनियाँके चक्करदार मार्गोमें भूले-भटके बटोही किसी तरह इधर आवें और आप उन्हें तुरत घर पहुँचा दें। जब आपकी इतनी दयालुता है, इतनी भक्तवत्सलता है तब भला आर्तको शरण देनेमे विलम्ब हो सकता है १

यह नयी बात नहीं । आर्तर्की पुकार पहुँचते ही भगवान्को एक अद्भुत तइफ़िंडी लग जाती है । एक-एक पछ विताना आपको पहाइ-सा भारी हो जाता है । प्राहका सताया हुआ गजेन्द्र जिस क्षण पानीमे हूबने लगा, उसकी सुँइ तिलमात्र पानीके बाहर रह गयी, उसपर भी हवाके शकोरोंने डुबानेमें कमी न रक्खी । किसीने कहा है—

बार बराबर बारि है तापर बस्तत बयार।

उस समय वैकुण्टमे स्थित गोविन्दके पास गजेन्द्रकी पुकार पहुँची । श्रीलक्ष्मी जीके साथ जिस स्थितिने आप बातचीत कर रहे थे उसी तरह बिना कुछ कहे-सुने आप खड़े हो गये। चल्के चलते ही गरुइको बुलाकर उसार आपने आरोहण कर तो लिया परन्तु उसकी भी उड़ान आपको बड़ी धीमी माल्यम हुई। माध किने कहा है —

'जिस समय इन्द्रपर काइ चढ़ाई करता और इन्द्र उसरे हारकर उन्ने मुँह दौडने लगता, उस सनय ऐरावतके पुन्दर पादन्यास, वूमकर चलना आदि विचित्र गतियोपर प्रसन्न होना तो कैसा, उल्टी इंबल उसे आता थी। वह तो उसके तंज दौड़नेपर वाह-वाह करके प्रशासा करता जिसमे कि वह जल्दी अमरावर्तामें सुरक्षित पहुँच जाय।' इभी तरह गरुइ ही विश्रम चाले तां क्या, तेज उड़ानतक भगवान्को बीमी मान्द्रम हुई, पमद न आयी। अन्तमे गरुइको भी छोडकर अपनी दिव्य गतिये ही आपको गजेन्द्र-के पास पहुँचना पड़ा । जहाँ आपको पधारनेका परिश्रम करना पड़ता है वहीं र्शाप्रताका यह हाल है। तब घर बैठे आपके पास शरगायीं आवे और आप शरण देनेमे विलम्ब कर दें, यह सम्भव है ! नहीं-नहीं । आपके पास 'शरणार्थी त्रिर्भ.पग आया है' इतनी प्रार्थना पहुँचने ही आप अपने हृदयके द्वारा उसे अपने परिकरमें के चुके थे। किन्तु इधर विभीपगको आश्रय देना कि नहां। इस वित्रयको लेकर उनकी चर्चा खूब चल चुकी थी। इस चर्चाम जब-जब उनका नाम आना वा प्रसङ्ग उठना वह सुपरिचिनकी त्राह उन्हें अपने हृद्यंग स्थान देते थे। भगवान्को अध्यास है कि

विमीपणको लिवा लानेके लिये सुप्रीवको मेजना ३२१

यहाँ आपने कहा है 'आनय' लाओ। हाकिम वा खामी किंवा बड़े आदमी तो ऐसे अवसरपर कहा करते हैं कि 'उसे आने दो।' अर्थात् विभीषण शरणार्थी होकर मेरे पास आनेकी प्रार्थना करता है और हमलोगोंने भी परस्पर मित्रत् करके निश्चित कर लिया है कि शरणागतका त्याग नहीं करना चाहिये। अतरव उसको यहाँ आने दो। उसके आनेमें अवरोध मत करो। फिर यह न कहकर 'आनय' 'लाओ' कहनेमे क्या तात्पर्य है

भक्तत्रसल श्रीरामचन्द्र अपने अभिनुष्व आनेवाले प्राणिमात्रको शरण देनेकी प्रतिक्का कर चुके हैं। आपके अवनार लेनेका प्रयोजन ही यह है कि पृथ्वीपर जो भक्त वा धार्मिक सांसारिक क्वेशोंसे निर्विण्ण होकर आश्रय दूँ द रहे हैं उन्हें अवलम्बन दिया जाय। दुर्जनोंसे सताये हुए सज्जनोंको सान्त्वना दी जाय। धर्मके अभिमुख हुआ कोई प्राणी क्वेश न पावे। आपका मृतलपर आना ही 'आर्तत्राणाय', दुखियोंकी रक्षा करनेके लिये हैं। अतएव आपको चिन्ता रहती है कि दुखी जीवोंको दूँ द-बूँ दकर उनके दुख दूर किये जायँ। अब जो आर्त वा पीड़ित भगवान्के द्वारा अपनी तलाश न कराकर खयं उनकी शरणमें आते हैं, भगवान् अपने परिश्रमकी बचत समक्षकर उनका बड़ा उपकार मानते हैं। 'पङ्गोरुपरि गङ्गापात.'— पङ्गके उपर गङ्गाकी धार पड़नेकी तरह अहसान मानते हैं।

शरणार्थी होकर खयं आनेवाले भक्तोंको अपना आश्रित न समा कर मित्रकोटिम गिनते हैं। इसीलिये पहले आप कह चुके हैं—

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन।

यहाँ विभीषण भी खयं शरणार्थी होकर आये हैं। अतएक अन्तर्भा दर्जा मित्रके बराबर हो गया। किन्तु उनका आदर तो कैसा, हमलोगोने 'उन्हें स्वीकार किया जाय या न किया जाय' इत्यादि व्यर्थ वितण्डावादमे ही बहुत-सा समय खो दिया। और वे दरवाजेपर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें क्या उत्तर आता है। इस विलम्बसे उनका घोर अपमान हो रहा है। इसपर मी, वे खयं यदि यहाँ आ गये तो हमलोगोंकी और भी असम्यता और भीरुता सिद्ध होगी। अतएव यावन्मात्र सेनाके खामी भगवान-के अग्रिसाक्षिक मित्र किध्किन्धाधिपति सुप्रीव ही जाकर यदि उनकी अगवानी करे, और उन्हें सादर लिवा लावें तो कुल सम्मान-रक्षा हो। अतएव आपने सुप्रीवको आज्ञा दी है कि 'आनय'।

भगवान् जब विभीषणको मित्रकोटिम गिनते हैं और भगवान्के हृदयमे साधारण धनियोंकी तरह अभिमान भी नहीं है तब तो
खय भगवान्को ही आना चाहिये था और बड़े आदरमे विभीषणको लिया ले जाना था। दुनियांके मम्योंका भी यही मदाचार देखा
जाता है कि यदि कोई मित्र दूर देशान्तरमे आया हो और उसके
बानेकी खबर भीतर पहुँचे तो गृहस्वामी ही स्वय दरवाजेपर लेने
आता है। पिर श्रीराम स्वय न जाकर सुमीवको क्यों भेजने हैं।
हाँ, यह जकर होता है कि कोई थर्ड क्लास मित्र आया हो तो आप

विमीषणको लिवा लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३२३

खयं नहीं जाते। किसी दूसरे सज्जनको छिवा छानेको भेज देते हैं। तो क्या श्रीरामचन्द्र इन्हें मित्र तो समझते हैं परन्तु हरुके दर्जेका ² थर्ड क्लास ² नहीं-नहीं, इसमें तात्पर्य है।

भगवान श्रीरामचन्द्र शरणागतवत्मल हैं। कैसा भी शरणागत चला आवे, दयासागर श्रीरामचन्द्र तत्काल उसे अवलम्बन देते हैं। वे रारणार्थीके दोष-गुणोंका विचार ही नहीं करते। आप पहले कह आये हैं कि मैं अपने शरणार्थीपर दृष्टि रखता हूँ, उसके गुण-दोर्षोपर नहीं । अतएव आप तो विभीषणको आश्रय देनेकी आज्ञा पहले ही दे चुके थे किन्तु प्रधान पारिषद मित्रताके दर्जेतकको पहुँचे हुए सुग्रीव इसका घोर विरोध कर रहे थे। यद्यपि भापने सुप्रीवकी प्रत्येक युक्तिका समञ्जस उत्तर दे दिया था. हर एक पूर्वपक्षका यथोचित • समाधान कर दिया था तो भी सुप्रीवकी तरफसे आपको अभी कुछ खटका है। ऐसा न हो कि मैं अपने ही आग्रहसे विभीषणको बुला हैं और मेरे स्नेही फिर उसका विरोध कर बैठें । श्रीरामचन्द्रके दक्षिण खभावसे यह बिल्कुल विरुद्ध या कि वे अपने स्नेही और अनुजीवियोंके प्रतिकूल कार्य करें। वे लोग तो अप्रसन रहा करे और श्रीरामचन्द्र उस अप्रसन्तताकी कुछ भी परवा न करके उस प्रतिकूल प्रसङ्गका सदा निर्वाह करते रहें। अतन्व अपने सब परिकरकी सम्मतिसे ही आप विभीषणको स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिये शरणागतके दरवाजेपर प्रताक्षा करते हुए खड़े रहनेपर भी आपने अपने सलाहकारोंके साथ बहस-मे इतना समय बिता दिया। और अब भी आप यही चाहते हैं कि केवल मेरी ही अनुमतिसे विभीषणका आना न समझा जाय।

इसि लिये सब परिकार नेता सुप्रीवको ही आप मेजते हैं
तुम जाओ और लिवा लाओ। आपका तात्पर्य यह है कि
स्वयं सुप्रीव ही जाकर लिवा लायेंगे तो परिकार के किसी भी मतुष्यको यह कहनेका अवसर न रहेगा कि 'विभीषणके स्वीकार में कि
तो सम्मत न थे। आप ही जानें। क्योंकि परिकार नेता स्व
सुप्रीव ही तो उन्हें आगे होकर लिवा लाये थे। अतएव र्शासका
सुप्रीवको ही आज्ञा कर रहे है कि 'एनम् आनय'- इन्हें लाओ।

अयत्रा-भक्तवशीभ्तताके कारण भगवान्ने ऐसा कहा है। कई जगह देखा है कि भक्तोंकी प्रतिज्ञा वा भक्तोंके हठके आग भगवान्को अपनी प्रतिज्ञा और वचनतक छोड देना पड़ा है। अपने एकान्तमक प्राणप्रिय अर्जुनके लिये कई स्थानपर आपको अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन छोड़ देना पड़ा है। महाभारतर्मे भीष्मपितामहका युद्ध विश्वके प्रधान युद्धोंमेसे गिना जाता है। जिन आजन्म ब्रह्मचारीके बलका कुछ पार न था, उनके युद्धकी तलना कौन कर सकता है। यों समिश्रये-पाण्डवपक्षमें ही क्या राजमण्डलभरमें उनके मुकाबिलेका कौन या ' जिस अर्जुनको अद्वितीय धनुर्धारी समझा जाता है वह उनकी शिष्य और पांष्य-कोटिमें था। अर्जुन ही नहीं, सभी उन्हें पितामहवत् गौरवनाजन समझते थे। प्रसिद्धि ही उनकी 'भीष्मपितामह'के नामसे थी, बहु जिस समय युद्धके लिये खड़े हुए, मब धर्म उठे । गाण्डीवधारी अर्जुनको भी दो-एक युद्धोंमें ही मालूम पदा कि युद्ध इसका नाम है। बीर पितामहका एक-एक बाण वजने समान आका छम रहा

विभीषणको लिवा छानेके लिये सुद्रीवको भेजना ३२'१ भा। अर्जुन विकल हो पद्दे। जिथर देखो उधर बार्गोकी वर्षाने स्मकुल कर दिया था!

भगवान् श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस युद्धमें राख नहीं देंगा। इधर भीष्मिपतामहनं प्रण किया था कि मैं युद्धने श्रीकृष्णको भी राख प्रहण करा दूँ तनी तो मेरा नाम ' जिस समय यह सयहर युद्धकाण्ड आरम्भ हुआ, पाण्डवपक्षके सब बार ब्रस्त हो गये। सबके शरीर वायल थे। कबच विण्डत हो चुके थे। एक-एक भण मुक्किलमे बीत रहा था। अर्जुनके रथके ज्रुंडेपर श्रीकृष्ण बैठे थे, आपकी भा यह दशा थी कि सारे शरीरमे रक्त वह रहा था। कबचके दुकंड-दुकडे हो चुके थे। भीष्मिपतामह अपनी की हर्द स्तुतिमें कहते हैं—

शितविशिखहतो विशीर्णदंशः श्रुतजपरिप्तुत आततायिनो मे ।

'तीक्ग बाणोंसे आहत हुए, जिनका कत्रच टूट गया, रक्तसे चारों तरफसे नहा गये।' भगवान्की आइमें रहते हुए भी अर्जुनकी यह दशा थी कि बाण चलाना मुक्किल था। थोड़ी देरमें तो यह हालत हो गयी कि युद्धक्षेत्रमे ठहरना असम्भव प्रतीत हुआ। ध्वराकर अर्जुनने भगवान्से कहा कि—'कृष्ण! यह क्या करा रहे हो ' क्या प्रलय यहाँ ही करा देना चाहते हो यह बुदा अभी सब महाभारत समाप्त किये देता है। तुम्हें जबतक यह शक्ष प्रहण न करा देगा बाकी न छोड़ेगा।' बाणवर्षासे भगवान् भी तिल्मिला उठे थे। यह सहार न देखा गया। भाष

रथके जूड़ेसे कूद पड़े और सामने टूटे हुए रथका एक पड़ा था उसको उठाकर चक्रकी तरह अंगुलीमें घुमाते हुए बढ़ गये। बस, भीष्मिपतामहने सिंहनाद करके सामिप्राय खँखारा किया, अर्थात् ताना दिया कि क्यों, युद्धमें शह दुँगा यह प्रतिज्ञा रख ली?

जिन भगवान्की भुकुटिमात्रके एक इशारेपर महाप्यके सब शक्तियाँ नाच उठती हैं, वहाँ बेचारे भीष्मकी क्या गिनती थी ! परन्तु अपनी प्रतिक्राकी अपेक्षा आप अपने भक्तकी प्रतिक्रका अभिक सम्मान रखते हैं। अपना वचन चाहे चळ जाय परन्तु भक्तकी बातमे बळ न आये, यह आप ससारको दिखाना चाहते हैं। मरते-मरते भी क्रानैकनिधि भीष्मपितामह इस बातको याद करके कहते हैं—

स्वनिगममपदाय मन्त्रतिहा-मृतमधिकर्तुमयप्लुतो रथस्यः।

धृतरथचरणोऽभ्ययात्......

श्वपनी प्रतिका तो इकर मेरी प्रतिकाको सत्य करनेके छिये । अप रचसे कूद पहें और हाथमें पहिया है लिया । अप यह है कि उनकी कि भगवानकी भक्तकसल्लाका ही यह दोष है कि उनकी प्रतिका भक्तोंके हठके आगे नहीं ठहरने पाती । कई एक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे । इसीलिये गीताने आपने कहा है कि—

कीन्तेय प्रतिज्ञानीहि न में मकः प्रणक्यति ॥ कहना वहिने था----वहं अतिज्ञानामि न में मकः प्रयक्षति ।

विमीपणको लिवा लानेके लिये सुग्रीवको भेजना ३२७

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता । रन्तु आप अर्जुनसे कहते हैं कि 'त्वं प्रतिजानीहि'—त प्रतिज्ञा कर । गापका तात्पर्य यह है कि यदि मैंने प्रतिज्ञा कर छी और उसके मुकाबलेमें कोई भक्त अड़ गया तो लेनेके देने पड़ जायँगे । मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्तकी प्रतिज्ञा रखनी पड़ेगी । फिर मेरी प्रतिज्ञाका क्या मूल्य रहेगा । अत्र अष्य भक्तसे ही प्रतिज्ञा कराते हैं कि जिसमें कभी चल-विचल होनेका डर ही नहीं ।

वही सन्देह भगत्रान्को यहाँ है । आपने त्रिभीषणके स्त्रीकारके िये शास्त्रकी, नीतिकी, धर्मकी, अपने खभावकी, सब युक्तियाँ देकर अपना मत परिपृष्ट कर दिया । विभीषणको स्वीकार करनेके लिये स्पष्ट आच्चा दे दी । तीसरी बार जो आपने आज्ञा दी उसका फिर किसीने क्रिपेत्र भी नहीं किया था। आपने अन्नकी स्पष्ट ही तो कह दिया या कि शरणागतको अभय देना यह मेरा व्रत (प्रतिज्ञा) 🖣 । परन्तु सुप्रीबादि भक्तोंके चुप रहनेसे आपको यह शहा अनतक बनी हुई है कि कहीं विभीषणको खीकार कर लेनेपर भी यदि हमारे हठीले भक्त अइ गये और विभीषणके खीकारमें पिछेसे विरुद्ध हो गये तो मेरे आश्रय देनेका क्या मूल्य रहेगा । मैं बड़े गर्वसे जाकर विभीषणको छिवा तो छाया किन्तु पीछेसे अपने निश्चयको बदछनेकी नौबत आयी तो कसी होगी / अतएव आप अपने हठीले भक्त सुप्रीवको ही आज्ञा करते हैं कि 'तुम लिवा लाओ'। बिसमें फिर किसी तरहके सन्देहका अवकाश ही नहीं रहे । इसी बाशयसे बाप स्वय न जाकर कहते हैं कि-- 'बानय'-लिया लाओ।

अथवा, अपना अन्तिम निर्णय सुनाकर शीव्र ही आनय' का द्रुक्म देनेका दूसरा तात्पर्य है-श्रीजनकनन्दिनीको हर लानेबाले आततायी रावणको दण्ड देनेके लिये श्रीराघव इस समय समुद्रतरपर आये हुए हैं । त्रिलोकविख्यात क्रूरकर्मा दशाननको पूर्णशासन देनेके लिये किष्किन्धाधिपति सुपीवको सेनापति बनाकर आप अपार बानर-मैन्य साथ लाये हैं। इस समय फौजी कानून पूर्ण रीतिसे बर्ते जा रहे हैं। चारो तरफ सेनानायकोंका बदोबस्त है। स्थान-स्थानपर पहरे छा रहे हैं। किसकी मजाल है कि बिना आज्ञाके काई अपरिचित पास तौ आ जाय । ऐसे नाजुक समयमे विभीषण श्रीरामचन्द्रके समीप पहुँचनेकी प्रार्थना शिवरसिन्नवेशके दरवाजेपर कराते हैं। विभीषण वैरीका साक्षात् भाता है यह सुनकर सब लोग एकदम बिगड़ उठे। शरणागतक्त्सल श्रीरामचन्द्र आर्त त्रिभीषणको परिकरमें लेनेके पक्षपाती हैं; किन्तु यह आपके खभावके विरुद्ध है कि आप अपने अनुगतोंके विरुद्ध होकर कोई काम करें । अतएव विभीषणका सप्रह करना चाहिये कि नहीं, इसको तय करनेके लिये आपने विचारसभा बुलायी है। विभीषणके स्वीकारके लिये आपने जितनी बार युक्तियाँ दी उतनी बार ही समाके प्रधान सदस्य सुग्रीवने विरोध किया। अकेले सुप्रीय ही नहीं, अङ्गद, शरम, जाम्बवान् आदि समीने विभीषणको दलमें ले लेनेका विरोध किया। अकेले श्रीमारुतिमात्रने विभीषणके पक्षमें समर्थन दिया । श्रीरामचन्द्रको स्पष्ट विदित हो गया कि मुझमें अलौकिक स्नेहके कारण मेरे अनु र्जातियोंको विभीषणमें बोर शहा है कि यह पंछिमे मेरा अनिध करेगा। वहसमर्थनके सिने आपने बहुत कुछ युक्तियाँ दी परन्तु उनके

जबाबमें विरुद्ध युक्तियाँ ही तो सुन पड़ी किन्तु अनुमतिके अक्षर कर्णगोचर न हुए । इधर विचार-ही-विचारमे शरणायी विभीषण दरवाजेपर खड़े न जाने कितना दुग्य पा रहे होंगे, यह आपको अलग विचार हो रहा था । ज्यां-ज्यों विलम्ब होता जा रहा है त्यों-त्यों श्रीराधवका दु खभार असच होता जाता है । दो बार जब-जब श्रीरामने विभीषणको ले लेनेका प्रस्ताव उठाया तव-तब विरोध किया गया । इस समय तीसरी बार सब सेनाके प्रधानाष्यक्षके रूपमे तपा इस विचारसभाके प्रधान सभापतिकी हसियतसे कुछ जोर देते हुए आपने कहा कि भेरा यह सङ्गल्प है 'शरणागतको अभय दिया जाय। इस कथनके अनन्तर थांडी देर चुर्णा रही। किसी तरफरे भी तत्काल उत्तर न मिला। श्रीरामचन्द्रने देखा कि-'सम्भव है यह अब भी विरोध न छोड़ें। आगे इसपर भी कोई-न-कोई विरोध किया जाय । अतएव यही अवकाश अच्छा है । सभा न सही, सभापतिकी तरफसे ही यह प्रस्ताव हुआ सही। क्योंकि समापतिके आसनसे जो प्रस्ताव होता है वह पास समझ जाता है। अतएव समापतिकी हैसियतसे इस प्रस्तावको केवल पास ही नहीं, कार्यरूपमे परिणत करते द्वर आप आज्ञा करते हैं---'आनय'-इसको लाओ।

अथवा—सुप्रीवको ही लिवा लानेकी आज्ञा देनेका कुछ तात्पर्य है। अवनक सुप्रीव ही विभीषण के स्वीकारका विरोध— घोर विरोध कर रहे थे। कई युक्तियाँ देनेपर भी उनके इदयमे कोई नहीं जैंच रही थीं। ऐसे सङ्कटमय समयमें वैरिपक्षके आदमी-को लेना वह कथमपि नहीं चाहते थे। इसमें यही कारण है कि

वह श्रीरामचन्द्रके सत्य स्नेही थे। उन्हें पूर्ण शङ्का यी कि यह वैरीका साक्षात् भाई है। अतएव पीछे चलकर दारुण समयमें यह दगा करेगा। उनके नहीं लेनेमे उनका कोई खार्थ न या, न उनका विभीषगके साथ कोई वैर ही था। केवल श्रीरामक्दका स्तेह ही उन्हें इस आग्रहके लिये वाध्य कर रहा था। किन्तु इधर श्रीरामचन्द्रको शरणागत विभीषणको लेना अभीष्ट है। श्री-गंधवने देखा कि मैं जिस समय विभाषणकों ले हुँगा और वह मेरे परिकरमे आ जायँगे उस समय मेरे स्नेहके कारण सदाके लिये सप्रीव और विभीषणमें मनोमालिन्य रह जायगा । विभीषण समझेंगे कि मेरा विरोध करनेवाले प्रधानतया सुप्रीव ही थे। इधर सप्रीव भी जब-जब विभीषणको देखेंगे तब-तब उन्हें यही स्मरण होगा कि यह वही है जिसको लेनेमे मैंने विरोध किया या परन्तु मेरी बात काटकर बळात् यह आया है। अतएव सुग्रीव और विभीषणमें विरोध न रहे बल्कि परस्पर यह स्नेहमाव हो जाय कि मुझको श्रीरामपरिकरमें सम्मिलित करनेवाले सबसे प्रथम व्यक्ति समीव ही हैं। अतः आप सुमीवको ही आझा देते हैं कि-अनय'।

किया सुप्रीक्को ही आजा देनेमें श्रीरामचन्द्र कोई प्रबल कारण समझ रहे हैं। आप शरणार्थीकी अनुरोधरक्षा सर्वतः प्रधान मानते हैं। शरणार्थीके ही लिये तो इतना बाद-विवाद, आप्रह करके आपने अपना पक्ष सिद्ध किया है। मला आप शरणार्थीका अनुरोध टाल देंगे! शरणार्थी विभाषणने 'निवेदयत मा क्षिप्रम्', भहारमा श्रीरामकन्द्रके समीप मेरे आनेका निवेदन क्यजिये। सहस्म सुप्रीकृदिको ही तो अपना प्रधान द्वार बनाया था।

विभीषण जानते थे कि जिस समय मैं छक्कामे रवाना हुआ और मेरी मित श्रीरामके अभिमुख हुई उसी समयसे प्रमुने मुझे लीकार कर लिया। अथवा यों समिश्रिये कि प्रभुने मुझे अङ्गीकार करनेकी इच्छा की तभी तो मेरी मित प्रतिकृछ सगसे छूटकर श्रीरामके अभिमुख हुई। अतएव मेरे खीकार कर लेनेमे श्रीरामकी कृपा ही कारण हुई, मेरी तरफका पुरुषार्थ तो कुछ न हुआ। और वह चाहते थे कि मेरी तरफका उद्योग भी कुछ उसमें सम्मिछित होना चाहिये। इसिछिये सुप्रीवादिको ही पुरुषकारतया वरण करते हुए उन्होंने कहा या—'निवेदयत मा क्षिप्रम्।' भक्तपरवश श्रीरामच्द्र भी अपने शरणार्थीकी रच्छा नहीं टाछना चाहते। इसीछिये आप भी अपने परिकरके प्रमुख श्रीसुप्रीवको ही खीकृतिका हार बनाते हुए आङ्गा करते हैं—'आनय' 'विभीषणको छिवा छाओ।'

आगे है—'हरिश्रेष्ठ !' 'हे हरिश्रेष्ठ ! इसको लिया लाओ ।' यहाँ 'हरिश्रेष्ठ' सम्बोधनसे श्रीरामचन्द्र अपना हार्दिक कारुण्य प्रकट कर रहे हैं।

त्यक्त्वा पुत्रांभ्य दारांभ्य राघवं शरणं गतः।

यह दैन्यभरे शब्द जबसे आपके कानमे पड़े हैं तभीसे आप विभीषणको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं। सायंकाल वनसे आयी हुई बालवत्सा गौ जैसे अपने घरके दरवाजेपर खड़ी खिड़क-के खुलनेकी प्रतीक्षा किया करती है, उसको अत्यन्त उतावली रहती है कि किसी तरह दौड़कर अपने बच्चेको सूँचूँ, चाटूँ। इधर बचा भी आयी हुई माताका हुंकार शब्द जैसे ही सुनता है, कान

उँचे करके 'माँ' यह करुणा और प्रेमसे भरा शब्द पुकार उठता है। बस, उस समय वत्सलप्रकृति गौसे नहीं रहा जाता। वह खिड़कका दरवाजा तोड़कर भी भीतर जाना चाहती है। इसी तरह श्रीराम भी विभाषणके विषयमे विरुद्ध वाक्य सुनते-सुनते ऊब गये। निरर्थक विलम्ब रांकनेके लिये आपका अपना दिन्य प्रभाव भी अपने मुखये कह देना पड़ा । आपने स्पष्ट कह दिया कि चाहे कुछ भी हो शरणागतको अभय देनेका जो मेरा खभाव है इसे मैं नहीं रोक सकता। इसके साथ ही कुछ भी प्रतीक्षा न करके आप आज्ञा भी दे चुके है---- (एनम् आनय ध्रमको ले आओ ।' आपका इदय तड़प रहा है कि 'हाय ! दरवाजेपर आवाङ्मुख खड़े विभीषणको न जाने इस प्रतीक्षामे कितना दुःख होता होगा। हा हन्त ! शरणार्थी, और मेरे द्वारपर खड़ा दु ख पावे ! अतएव उसकी और मेरी इस दु खनिवृत्तिके लिये यदि तुम ही जाकर उसको लिया लाओगे तो मेरे स्नेहपात्र सम्पूर्ण वानरीम तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ और कौन होगा व यावनमात्र वानर जो अपने प्राणोंकी भी परवा न करके मेरे लिये सम्मुख समरमें छहेंगे भला उनका अहसान कभी मैं भूल सर्गा ! वह मेरे प्राणिप्रय 🖁 । किन्तु विभीषणके छिये जो मेरे 🕊 दयकी करुण सा है उसकी मदि तुम सबसे आगे होकर सँमाछ छोगे तो तुमसे अविक मैं क्रिसका अहसान मार्नुगा ! तुमको सबमे बदकर समर्झुगा ।' बस, ह्यी बाशयसे यहाँ सम्बोधन दिया है —'हरिश्रेष्ठ !'

श्वास अमर्थ ममा दत्तम्'-इसको मैंने अमय दे दिया । यहाँ दत्तम्' दे दिया, यह मृतकाण कैसे ! अमी विभीषणको देखा

विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३३३

नहीं, उसके दु खोंको प्रत्यक्ष सुनातक नहीं । फिर अभय अभीसे दे दिया। कहना चाहिये या 'दास्यामि' 'इसको लिवा लाओ मैं अभय दूँगा। शठीक है, श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि जिस समय विभीषणने अपने सहांदर भाई को छोड़ा । चाहे जैसा कृरकर्मा और नृशस या परन्तु या उसका भाई। अबतक वह उसीके आश्रयम रह रहा या। उसीने उसका पालनादि किया या। आज वह मेरे ही कारण छोड़ रहा है । 'श्रीजनकलन्दिनीको श्रीरामके समीप पहुँचाकर उनसे सन्धि कर ला' यही तो उसको समझाना या । इसीपर तो अभिमानमूर्ति रावणने उसका अपमान किया था। आज इसील्यिं तो वह अपने स्त्री, पुत्र, लङ्काका विसूति, धन, वैभव सब कुछ छोइकर मेरे पास आश्रय लेनेके लिये चला आ रहा है। मैंने प्रतिक्रा कर रक्खी है कि कोई भी और कैसा मी दोषी मेरे अभिनुख चला आने उसका मैं आश्रय दूँमा। मेरे यहाँ तो साधारण-से-साधारण शरणार्थीको भी आश्रय मिळता है। जिसमें इसने तो मेरे ऊपर बड़ा अहसान किया है। मेरे हितके लिये अपना सर्वख स्याग किया है। दुस्त्यज घरद्वारतककी ममता छोड़ दी है, भला यह त्याग कुछ कम है 2 जिस समय भाईपर विश्वति आ रही है, अपना पारम्परिक राष्ट्र नष्ट हो रहा है, उस सङ्कटमय समयमें भी न्यायके मार्गको अवलम्बन करके वह मेरी सहायताके लिये यहाँ चला आ रहा है। उसके इदयमें सबी लगन है कि मैं श्रीरामकी सहायता करूँ। मेरी इस सहायताके बदले आजन्मके लिये उसने कल्ह् मोल ले लिया ।

विभीषण चाहे जैसे धर्मात्मा हो, चाहे जिस भावसे रामकी सेवा उन्होंने अङ्गीकार की हो परन्तु विश्वभरमे वह विश्वासघातीकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। 'घरका भेदी लङ्गा ढाये' यह प्रवाद आजतक नहीं मिटता। जो मेरे लिये इतना त्याग कर चुका है उसका उपकार मेरे ऊपर कुछ सामान्य है यरन्तु इतना होनेपर भी वह अपनी आत्मामे जरा अभिमान नहीं रखता। रञ्चकमात्र भी मेरे प्रति अहसानकी झलक दिखाना नहीं चाहता। वह अपने मुबसे अपना निकर्ष सूचित कर रहा हे, दैन्य दिखा रहा है। भला यह सामान्य शरणभाव है वनहीं-नहीं, उसका उत्कर्ष मेरा यह इदय जानता है। जिस समय वह लङ्गासे खाना हुआ उसी समयसे मैंने भी उसको अङ्गीकार कर लिया, उसको अभय दे दिया। इसी भावको लेकर श्रीरामचन्द्र यहाँ आञ्चा करते हैं—'अभयं दत्तम' दे दिया।

सदाचारमें चलनेवाले धार्मिक विभीषणने जिस समय सुना कि रावण श्रीरामचन्द्रकी वश्वना करके श्रीजनकनन्दिनीको ले आया है उसी सण्यसे उनका हृदय लङ्कामे निर्विण्ण हो गया था। फिर जैसे जैसे अशोकवाटिकाके क्रूर कृतान्त उनके पास पहुँचते रहे वैसे-वैसे उनके हृदयमें एकान्त दुख बढ़ता रहा। रावणको अहितमार्गसे हटाकर कल्याणके रास्तेपर लानेके लिये वह बढ़े विकल हो रहे थे। जब-जब उनको अवसर मिलता वह उप्रमानि रावणके समायको देखकर द्वी जवान धीरे-धीरे हितकी प्रकृति रावणके समायको देखकर द्वी जवान धीरे-धीरे हितकी समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें भली सन्नाह कीन सुनने देता समाद देते। पान्तु राधसमण्डलीमें सन्नाह कीन सुनने देता समाद है। अस समाद कीराव्यका समुद्दतटपर प्रधारना सुना तथा यह

विभीषणको लिया लानेके लिये सुप्रीयको भेजना ३३५

भी विदित हुआ कि किष्किन्धाधिपति अधाह वानर-ऋक्ष-मैन्य लेकर साथ आये हैं और समुद्रे छुद्धनकी सलाह हो रही है, उस समय रावणके सन्चे हितेषी विभीषणमे न रहा गया। विना कहे भी आप छङ्काधिपतिके पास गये। जिस समयसे रावण और उसके सलाहकारोंको यह विदित हुआ कि विभीषण सीताके हरणसे अप्रमन्न हैं तथा रामसे सन्धि कर लेनके पक्षपाती हैं उसी समयसे लेक्झाधिपतिके राजमहलमें उनका सम्मान घट चुका था। कोई उनके अनुकूछ न था, सब उन्हें हेयहछिसे देखते थे। रावण भी उनसे न कभी बोळता. न सलाह लेता, किन्तु विभीषण रावणका भला चाहते थे। अतएव अपने मानापमानकी तरफ कुछ न देख-कर वे चलकर राजमहलमें पहुँचे।

जहाँतक उनकी शक्ति थी खूब ऊँच-नीच रावणको समझाया। परन्तु इसपर प्रहस्त आदि सभी मन्त्री बिगइ उठे। इन्द्रजीत जो इनका भतीजा था, पुत्रके समान पोष्य था, उसने भी यहाँतक उनका अपमान और तिरस्कार किया और कहा कि 'इस कुलकी तो क्या कथा किसी नीच कुलमें उत्पन्न हुआ मनुष्य भी ऐसी सलाह नहीं दे सकता। इस वशमें एक यही ऐसे हुए हैं जो वीर्य, पराक्रम, धैर्य, तेज इत्यादि सबसे हीन हैं।' दयालु विभीषणके इदयमें भतीजेके ये वाक्य विषबुझे तीरकी तरह लगे। रावणने भी इन्हें बड़े कुटिल वाक्योंसे फटकारा। कहा कि—

वसेत्सह सपनेन कुद्धेनाशाविषेण स। न तु मित्रप्रवादेन सवसच्छत्रुसेविना॥ 'शतुके साथ, कुद्ध हुए साँपके साथ भी आदमी रह सकता है परन्तु ऊपरसे मित्र-सा दाखे और भीतर शतुसे मिल्र हुन हो ऐसे मनुष्यके साथ कभी न रहे।' साधुद्ध्य विभीषण उठ खरे हुए। अपने कर्तव्यकी जहाँतक दौड़ हो सकती थी उससे अधिक उद्योग वह कर चुके थे। इस दशामे उन्हें यहाँतक दु.ख हुन कि विना घर गये ही समुद्रतटकी ओर उन्होंने मुख कर लिया। निलनायतलोचन भगवान् श्रीरामचन्द्रकी ओर उनका चित्र खिंच गया था। लड्डा, स्नी-पुत्र, राज्यविभूतियाँ, उसी क्षण उनके हृद्यसे हट चुकी थी। उनको एकमात्र अब यही ध्यान था कि जिन श्रीरामचन्द्रके गुण अबतक सुनता आया हूँ, जो दयाके सागर सुने जाते हैं, वह क्या मेरे सहश दृष्कुळोत्यन्न पुरुषको भी अपनी सेवामें ले सकेंगे ?

ध्यान रहे, यह निभीषणकी भावना आन्तरिक थी। इसमें कुत्रिमताका लेशमात्र न था। जिन श्रीरामचन्द्रको देखा नहीं, परिचय नहीं, प्रत्युत इस समय वैरीपक्षमे हो रहे थे, उन्हींकी तरफ एकाएक इदयका मुड़ जाना स्त्रभावकी प्रेरणा नहीं तो और क्या है ! फिर आप ही देख लीजिये—स्त्रभावसे, सच्चे इदयसे, अकुत्रिम भावसे भगवान्का ध्यान किया जाय और भगवान् उसका अनिष्ट देखा करें ! नहीं-नहीं, वे अन्तर्यामी हैं । जिस समय इनके इदयमें अकुरक्षपसे ही भगवान्की भावना उत्पन्न हुई भी, उसी समयसे वह उनसे अविदित न थी। भगवान् उसी समय उन्हें परिकारों से चुके थे और अभय दे चुके थे, अब लेना-देना

विभीषणको लिखा लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३३७ कौसा १ इसीलिये भगवान् श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं अभय मया दत्तम्'—अभय मैं पहले ही दे चुका।

यहाँ कहा है 'अस्य अभय मया दत्तम्'। 'दा' धातुका प्रयोग होनेपर 'सम्प्रदाने' चतुर्थीका होना अनिवार्य है। अतएव 'असी अभय मया दत्तम्'-इसके लिये मैंने अभय दे दिया, यों कहना चाहिये, फिर 'अस्य' क्यों ' ठीक है। दानका अर्थ है 'सखत्विनवृत्तिपूर्वक परस्रत्वाप।दन' । अर्थात् 'दी जानेवास्री चीज-परसे अपना खत्व हटाकर, जिमे दी जाती है उसका खत्व स्थापित करना।' हमने गाय ब्राह्मणको जिस समय दी उसी समय उसपरसे हमारा स्वत्व हट गया । और ब्राह्मणका स्वत्व (अधिकार) हो गया । इसलिये यह दान कहलाता है। किन्तु धोबीको कपडे हम जिस समय धुलनेके लिये देते है उम समय उन कपड़ोमे हम अपना खत्व नहा हटाते, न धोबीको स्वामित्व देते हैं, धोकर वापस देने-के लिये देते हैं । दो दिन भी देर हो जाती है तो तकाजेपर तकाजा भेजते हैं । ऐसी हालतमे धोबीको कपडोका देना 'दान' कोन कहेगा / अत्रत्र वहाँ सम्प्रदानमे चतुर्था म नहीं होती 'रजकत्य वस ददाति' यही बोला जाना है।

गीताने भगवान्की तरफ अभिमुख होनेवाले अविकारियों में प्रधानतया चारको गिनाया—'आर्ती जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च'। उनमें विभीषण पहली कोटिमें आते हैं। श्रीरामचन्द्रके गुणश्रवण करनेके कारण वह बहुत काल पूर्वमे ही उनमें सद्बुद्धि रखते थे। उन्हें साधारण नहीं अलौकिक महापुरुष समझते थे। उनको मालूम था

कि यह पराक्रम मानुष नहीं देवविभूति है। इमीलिये रावण और इन्द्रजित्का लोकविख्यात, प्रत्यक्ष दृष्ट पराक्रम जानकर भी उन्होंने कहा था—

> यावन्न सगजां साश्वां बहुरक्षसमाकुलाम् । पुरीं दारयते वाणैदींयतामस्य मैथिली ॥

'हाथी, घोड़े, रतोंसहित इस लङ्काको जबतक श्रीरामक्द अपने बाणोमे नष्ट नहीं करते उसके पहले ही जानकीको दे दीजिये।' किन्तु दुवैवदाबानलये दग्ध हुए रावणने इस बातमर ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत विभीषगको घरमे निकल जानेकी भार्सना की कि—

न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रसेविना।

भगवान् श्रीरामचन्द्रके गुणोंने पहले ही इनके हृद्यमें स्थान कर लिया था। इधर इम तिरस्कारने और भी हृद्यभूमिका शोधन कर दिया। अहर्निश कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रकी भावना रहने लगी। वह चाहते थे कि अवश्यावश्य नए होनेवाली इस लक्ष्मासे बाहर निकल जाऊँ। दुर्जनोंके निरन्तर ससर्गसे किमी तरह भी बच जाऊँ। परन्तु सर्ग भाईका स्नेह इन्हें रोके हुए था कि किसी तरह भी इसे दुष्कार्योसे बचाकर अच्छे रास्तेपर ले आऊँ, जिससे इसके प्राण बच जायँ। परन्तु जब देखा कि यह देवकी ही प्ररणा है कि रावण अब नए होनेसे नहीं बच सकता। उसपर भी सम्बद्धार्थने विभीवणका तिरस्कार किया। 'दूमरा होता तो इसी क्या तही मार देता। कुलकालक ! तुषको भिकार है' कहकर

राजणने इन्हें ठुकराया। इन्होंने देखा अत्र अपना बस नहीं। न लोकको अनुसार मै दोषी ही हूँ। श्रीरामके समीप चलनेका यही अवसर है। बस, अङ्कररूपसे स्थित भगवान्की भक्ति इनके इदयमे लहलहा उठी। यह उसी आन्तरिक वेदनाको लिये 'आजगाम मुद्दूर्तेन यत्र राम सलक्ष्मणः' लक्ष्मणसहित श्रीरामकी सेत्रामें उपस्थित हुए।

अब आप ही देखिये--श्रीरामचन्द्रका पक्ष लेनेके कारण किसीको पीडा हो, उसका बोरातिबोर अपमान हो, और अन्तर्यामी श्रीरामचन्द्र जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करे, उसको भयाभिमूत रहने दें, क्या यह सम्भव है १ नहीं, नहीं, जैसे ही रावणने— 'अम्मिन् मृहुर्ते न भवेत्' इत्यादि भय देनेके वाक्य विभीषणके प्रति कहे, उसी समय त्रिलोकसाक्षी भगवान्ने आगे बढ़कर भयके जवाबमें अभय दे दिया। उसी समयसे अभय विभीषणकी मृद्धीमें आ गया। अब अकेला रावण ही क्या त्रिमुवन भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। जिस समय अजामिलका काल आया और यमद्तोंने पाशमे डालकर उसको डराया उसी समय 'नारायण' नाम लेते ही भगवान्के पार्षद पहुँचे। उसको केवल उसी भयसे नहीं महाके लिये यावनमात्र भयोंसे मुक्त कर दिया।

भगवद्गक्त प्रहादको हिरण्यकशिपु जैसे ही खड्ग लेकर भरी मभामें मारनेको तैयार हुआ आर गर्जना करके बोला कि 'बता अव तुझे बचानेत्राला कौन हैं।' उसी क्षण, अस्थानसे भी प्रकट होकर भगतान् स्वय पहुँचे और प्रहादकी रक्षा की। जहाँ-जहाँ भगतान्के

भक्तोंको पीड़ा दी गयी और उनको डराया गया वहाँ-वहाँ भक तो पीछे चेते हो परन्तु भक्तोंके वशीभूत भगवान् पहले पहुँचे हैं। और उन्हें इस तरह निर्भय कर दिया है कि सब भयोंका एक भय मौत भी उनसे डरती है--- 'मृत्युरस्मादपैति' । फिर भगवान्के कारण ही जिन्हें भय दिया जा रहा हो ऐसे विभीषणको भला भगवान् भूल जायँगे र नहीं । उसी क्षण अभय उनके सुपुर्द कर दिया गया । विभीषणके लिये जिस अभय देनेकी बातको आप अब उठा रहे हैं वह बहुत काल पहलेमे ही उनका हो चुका । भगवान्का कन्ना उसपरमे हट गया । अतएव भगवान् कहने हैं यह अभय तो मै पहले ही दे चुका, उसका स्वत्व पहले ही उसपर हो चुका, अब दान कैसा / इसीलिये सम्प्रदानमे होनेवाली चतुर्थी भी नहीं हुई । किन्तु पहलेसे ही हो चुके हुए इनके परस्पर सम्बन्धको लक्ष्य करके 'सम्बन्धे षष्ठी' की गयी है । इसीलिये यहाँ कहा है 'अस्य अभय मया दत्तम्'।

अनन्तर्ताः, भगवान्की राक्ति भी भक्तकी इच्छाके आगे कुण्ठित होती हुई देखी जाती है । भगवान् चाहते कुछ हैं और भक्तकी इच्छा यदि दूसरी है तो भक्तकी इच्छाके अनुसार ही भगवान्को चलना पड़ता है। दुर्वासाको जिस समय सुदर्शनचक ने लपकाया उस समय भगवान् श्रीविष्णुने स्पष्ट कह दिया कि—

अहं भक्तपराधीनो सास्ततन्त्र इव द्विज । भगवान् भक्तकी मुद्दीमें हैं। अब आप ही समझ लीजिये कि भगवान्की भक्ति हो जाना कितना उँचा अधिकार है। त्रिलोकनायक भगवान्को भक्तके इक्कितके अनुसार नाचना पड़ता है । अतएव भगवान्की भक्ति हर-एकके भाग्यमे नहीं । भगवान् सब कुछ दे देते हैं परन्तु भक्ति देते समय बड़ा विचार करते हैं । खर्ग, सार्वभीम राज्य, ब्रह्माका अधिकार, और तो क्या मोक्षतक दे देते हैं परन्तु भक्ति सहजमे नहीं देते । परमहस भी भक्तिके लिये तरसते हुए भगवान्की कज्सी वर्णन करते हैं कि—

मुक्ति ददाति कर्हिचित् स न भक्तियोगम्।

परन्तु जिस भाग्यवान्के ल्लाटमें भगवान्की भक्ति लिखी होती है वह त्रिभुवनमें धन्य है । जिस समय उसका जन्म होता है—गन्धर्व, विद्याधर, देवतातक उसके बड़े भाग्यकी सराहना करते हैं। अनन्त पुण्य करनेवाली माताएँतक भक्त पुत्रके लिये तरसती हैं।

सुरितय नरितय नागितय सब चाहत अस होय। गोद लिये हुलसी फिर्र तुलसी सो सुत होय॥

विभीषण भूरिभाग्य थे जिनके हिस्सेम भगवान्की भक्ति आयी थी। रावण और कुम्भकर्ण पुलस्य-कुलके जैसे प्रस्यक्ष पाप थे वैसे ही विभीषण पूर्ण पुण्योदय थे। महर्षि विश्रवाने हर्षगद्गद होकर कहा था कि—

पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने। मम वशानुरूपः स धर्मात्मा च न संशयः॥

'तुम्हारा सबसे छोटा जो पुत्र होगा वह धर्मात्मा होगा, मेरे वराके योग्य होगा, इसमें सन्देह नहीं ।' जिस समय उनका जन्म हुआ देवताओंतकने बधाई बाँटी । देवलोकमे नौवतखाने बैठे । पुष्पवर्षा हुई---

तसिञ्जाते महासत्त्वे पुष्पवर्षे पपात ह। नभःस्थाने दुनदुभयो देवानां प्राणदंस्तथा ॥

उनकी धर्मरुचि और भगवद्गक्तिको क्या कहा जाय, वह जनककी तरह सर्वदा अपने अन्तः करणमे भगवान्की तरफ अन्तर्मुख रहते थे। प्रसन्न होकर ब्रह्माने कहा कि—'वर माँगो' धर्मात्मा विभीषणने उसके उत्तरमे क्या माँगा ?

प्रीतेन यदि दातच्यो वरो मे ननु सुवत । परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिभवत्॥

भावन् ! आप प्रसन्त हुए हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही दीजिये कि घोरातिघोर आपत्ति आनेपर भी मेरी मित धर्मने रहे।' उनके जन्म होते समय देवता ही नहीं, भगवान्तक प्रसन्त हुए थे कि मेरे एक भक्तका जन्म हो रहा है। जन्मसे ही भगवद्गावना उनके साथ थी। कहिये—सन्मार्गम चलनेवाले साधारण मनुष्यतकको जव निर्भय माना जाता है तव विभीषण-सरीखे भागवानोंके भाग्यमे अभय न होगा । नहीं-नहीं अभय तो भगवत्सेवकोंके साथ-साथ चलता है—

मन्येऽकुतिस्त्रस्यमञ्युतस्य

पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् । उद्विष्ठबुद्धेरसदात्ममात्रा-क्रिश्रात्ममा यत्र निकृति भी ॥

विभीषणको लिवा लानेके लिये सुप्रीयको भेजना ३४३

'इस ससारमें भगवबरणारिवन्दका सेवन ही ऐसा है कि 'अकुतिश्चिद्भयम्' किसी तरफर्मे भी जिसपर भय नहीं आ सकता। देहादि असत् पदार्थोमें जो मनुष्यको आत्मबुद्धि रहती है उससे जहाँ उसका उद्देग हुआ कि उसका भय सर्वया निवृत्त हो जाता है। आहा, निर्भयताका क्या अत्यभिचारी कारण बतलाया है। मनुष्य जबतक देह, घर, स्त्री, पुत्र आदिमें आसक्त रहता है, वहन्ता-ममतासे प्रस्त रहता है तभीतक तो उसपर चारों तरफाने वार होते हैं। जहाँ उसने इन सबको मिध्या समझकर सत्य तत्त्वका ओर मुख किया, भगवद्धरणारविन्दका आश्रय लिया, उसी समय **'निवर्तते भां** ' भय सदाके लिये दृर हो जाता है । भगवचरणारिक्द**ोंका** आश्रय हेनेवाहोंके पास भटा भय आ सकता है 'सब भयोंका महाभय तो ससारचकका भय है जिससे बाहर निकल जाना सम्भव ही नहीं । इस भयसे देवता, ऋपि-महर्षि ही क्या बड़े-बड़े महाभागवत भक्ततक घवराते हैं।

भगवान् नृसिंहकी उप्र मूर्तिको देग्वका बड़े-बड़ं देवनातक कौंप उठे थे। और तो क्या, श्रीलक्ष्मीजीने मी भगवान्का— अहराश्रुतपूर्वत्वात्सा नोपेयाय शक्किता।

'ऐसा भयानक रूप न कभी देखा था न सुना था। अतएक वे भी डरके कारण न जा सकी।' किन्तु महामक्त प्रह्लादको उससे भी भय न हुआ। वे कहते हैं—'हे भगवन्। त्रिलोकीको भय पैदा करनेवाले आपके इस रूपसे मैं नहीं डरता। डरता हूँ इस भवानक ससारवक्रसे'—

नाहं विभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य-जिहार्कनेत्रभुकुटीरभसोप्रदंष्ट्रात्

× × ×

त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र-संसारचक्रकदनात् '''' ।

इस भयके मारे ब्रह्मादि देवतातक काँप उठते हैं; किन्तु वह भयानक भय भी भगवत्मेवकोंके पास नहीं आने पाता—

> समाधिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः। भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेपाम्॥ (श्रीमद्वा०१०।१४।५८)

ंजो भगवचरणारिवन्दरूप नौकाका आश्रय लेते हैं उनकें लिये यह भवसागर वस्तके खुरके समान हो जाता है। 'पर पद तेचा पद भवति'— 'परमपद उनका स्थान होता है। 'विपत्तियोंका जो स्थान है वह उनका स्थान कभी नहीं होता। भला, ऐसोंके लिये कहीं अभय खोजने जाना पड़ता है ' नहीं-नहीं, अभय उनका है। इसी आश्रयसे भगवान्ने भी यहाँ कहा है— 'अभयम अस्य' अभय तो इस विभीषणका ही है जो 'मया दत्तम्'— कि अपने हायसे नाममात्रके लिये द दिया है।

जिन भक्तोंको इतना अधिकार मिल गया है कि उनके लिये भक्तम्बुधि भी गोस्तुरवत् हैं भला उनके पास कोई भय, नाप, दुःख आ सकता है !

विभीषणको लिया लानेके लिये मुद्राविको भेजना ३४५

भगवत उरुविक्रमाङ्गि द्वाखा-नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे। दृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः॥ (भीमद्रा०११।२।५४)

'भगवचरणारिवन्दकी नखचिन्द्रकासे जिनके सव ताप दूर हो चुके हैं उनके इदयमे किर सासारिक नापादिका प्रमग हो सकता है 'चन्द्रके उदय होनेपर कभी किर्साको सूर्यके तापने सताया है ' मनुष्य जिस समय मगवान्का स्मरण सच्च मनसे करता है और भगवान् उसके इदयमे आ विराजते हैं उस समय उसके सव पाप-ताप दूर हो जाते हैं । जिन मगवान्के नामस्मरणमात्रमे अजामिल-सर्राखे पापी भी तर जाते हैं, भला वह भगवान् साक्षात् इदयमे आ विराज और पाप-ताप फिर भी उसे सताते ही रहेंगे ' नहीं-नहीं ' जो अनन्यभावसे भगवचरणारिवन्दका आश्रय लेते हैं, इदयमें सिनविष्ट हुए परात्पर भगवान् उनके उन सब विरुद्ध कमोंको भी दूर कर देते हैं जो बानाज्ञानमे वन पड़े हों।

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः।
विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्भुनोति सर्वे हृदि सन्निविष्टः॥ ।
आज विभीषणसे बदकर भाग्यवान् कौन होगा जिनके
हृदयमें खयं भग्वान् विराजे हैं। धर्मानुरोध और भाईके कर्तन्यानुसार जिस समय उन्होंने रावणको हितकी सलाह दी आर उसके

बदलेमे उसने कोध ही नहीं, उनका घोरापमान किया उस मगवान्की स्मृति उनके हृदयमें और भी उज्जल हो उठी। पहलेहीसे विरक्त-से तो रहते ही थे, इस समय सन्न कुछ भगवान्की तरफ चल पड़े। भगवान्का आश्रय लेनेके मिना अन्न कुछ नहीं दिखायी दे रहा था। अहा! जो भगवान् इरिणमे जा रहा है उनमे बदकर पुण्यात्मा और भागवान् इरि सकता है ' देवतातक उसके भाग्यकी बड़ी श्लाघा और भीर भीतर ईर्घ्या करते हैं। जिस समय जरणार्थी भगवान्की शरण जाने लगता है उम समय उसका एक-एक पैंड प्रवित्रतम अ दूसरोके लिये पावन हो जाता है। भिक्तगढ़द होका भावुक कर

देवर्षभूताप्तनृणां पितृणा न किङ्करो नायमृणी न राजन्। सर्वात्मना यः शरणं शरण्य गतो मुक्कत्वं परिकृत्य कृत्यम्॥

भाष्यवार देवता. श्रुषि, पितर आहि रायसे अनुग हो जाता है. किसीका फिर सेवक नहीं रहता जो राव कुउ छंड़-कर शरणागतकसल नगवान्के शरण होता है। यहिय---आज क्रिभीक्णसे बहकर कोई पुण्याया और नायवान होगा / फिर देसा पुण्यात्मा भी किसीका मुहताज होगा. भय उमे फिर क्रायोंने ! नहीं-नहीं. जिस समय उनकी बुद्धि भगवान्के अनि-हुई उसी समय चरों पुरुषार्थ उनके हो चुके। फिर अवंद्य, अभय (मोक्ष) ही कहाँ रहा ² वह तो उसी समय उनका हो मुका था। इसीलिये भगवान् श्रीरामचन्द्र भी यहाँ कहते हैं 'अम्य अभयं या दत्तम्' अभय तो इसका पहले ही हो चुका था,—अव अपनी एफसे रस्म पूरी करनेके लिये 'मया दत्तम्' 'मैंने दे दिया है।'

भगक्कुपाजनित शुभ मस्कारोंके विना किमीके भाग्यमें मिक नहीं होती । परमहसोंका कहना है कि ज्यीतिष्टोमयाजी, अश्वमेधयाजी. अन्मक्ष वायुभक्ष होना सहज है किन्तु भगवद्भक्त होना भगवानुकी कृपाके बिना नहीं हो सकता। विभीषण जनम-से ही मस्कारी थे। महर्षि वाल्मीकिने स्थान-स्थानपर उन्हें 'विभीषणस्त् धर्मात्मा' कहा है। सजन वह लङ्कामद्दन निशिचर-निवासमें भी 'जिमि दसननि महँ जीम बिचारी' की तरह रह रहे थे। इदयम भगवद्भक्ति रखते हुए भी रावणके कारण उसे प्रस्ट करना उचित नहीं समझते थे। वह सब्चे भक्त थे। उन्हें जमान-को दिखानेकी क्या जहरूत थी। फिर ऐसे अवसरपर जब कि लकानायक रावगके हृदयमे नाहक अमन्तीष हो । गास्त्रामीजी तो यहाँतक कहते हैं कि वह इस विषयम रायणका नी अनुरोध नहीं रायत थे। वह अपन घरमें पूर्ण अक्तकी रीतिसे रहते थे। उनके रातमहलमे उपासनाके लिये भगवानका मन्द्रिर अलग बनाया हुआ था । उनके मकानपर राम-नाम अक्टित थे । श्रीतन्त्रमीकै पेड चारों तरफ लग रहे थे।

> राम-नाम भकिन गृह सोमा बरनि न आय। नव नुमस्तिका पुर तहैं। देखि हरच कपिराय ह (रामवरिक्रमानक)

ऐसे जन्मसिद्ध भगवद्भक्तपर भगवान्का अनुप्रह आज हुआ है, क्या यह माना जा सकता है । भगवान्के अनुप्रह बिना जब मनुष्य भगवान्के अभिमुख ही नहीं हो सकता तब पहलेहीसे उन-पर भगवान्का अनुप्रह था। यह अवश्य मानना पड़ेगा। आहा, जब उनपर भगवान्का अनुप्रह है और वह भगवद्भक्त हैं तब उनके लिये फिर कमी क्या रह गयी । सासारिक प्रतिबन्ध तमी-तक रहते हैं जबतक मनुष्य सासारिक पदार्थोंमें ममता रखकर आसक्त रहता है। जहाँ वह सब कुछ छोड़कर भगवान्के अभिनुख हुआ कि वे सब प्रतिबन्धक उसमे कोसों हट जाते हैं —

ताबद्रागादयः स्तेनास्ताबन्कारागृहं गृहम्। ताबन्मोहोऽङ्घिनिगडो याबन्कृष्ण न ते जनः॥ (भीमद्रा•१०।१४।३६)

'राग-द्रेषादि चार तबतक उसके धीछे लगे रहते हैं, यह वर भी तबतक उसके लिये कैदखाना रहता है और मोह भी तभी-तक उसके लिये बेड़ीका काम देना है जबतक यह मनुष्य आप-का नहीं हो जाता।' जब यह मनुष्य आपका हो गया अर्थाद किसी तरहसे भी आपके साथ उसका सम्बन्ध हो गया फिर उसे यह सब विद्यम्बना नहीं रहती।

जरा विचार कीजिये, कैसे विद्वानकी नरी हुई बात कही है। लेग समझते होंगे कि यह भक्तिका माहाल्य और अर्थवाद है। किन्तु नहीं। यह तो खाभाविक बात है। आप जिस घरमें रह रहे हैं, उसकी क्यी हिफाजत करते हैं। कुर्सी रखते समय दीवार-पर क्या कार, भी कम जाती है तो नौकरपर एकदम बिगइ उठते हैं। किन्तु जिम समय उस घरको बै कर देते हैं उम समय आफ् की उसपर दूसरी ही बुद्धि हो जाती है। नोकरने कहा कि 'ओहो-आज तो वह अपनीवाली हवेली इस म्कम्पमे यकायक सब-र्का-मव बंट गयी। खैर तो यह हुई कि उम समय सब मकानदार बाहर गये हु० थे नहीं तो बड़ा अनर्थ होता।' इस बातको सुन-कर आपको उतना हा विस्मयमवित्त कौतुक हुआ जो और-और मकानोंके गिरनेकी खबर पत्रोमे पदकर हुआ था। बन्कि भीतर-भीतर आपको यह विजयहर्ष होता है कि चलो यह अच्छा हुआ कि हमने पहले ही बेच दिया था। अन्यथा हजारोंपर पानी तो फिरता ही किन्तु इस समय मलबा उठवानेके लिये म्युनिसिपलर्धा-वाले नाहक और तग करते।

यह वहीं मकान है निसम एक टाँच एड जानेपर भी आप औंच हो उठने थे किन्नु देखिये आज यह खबर सुनकर भी उसी तरह पानीकी तरह ठटे हैं। कारण यही है कि अब उसमें आपका सम्बन्ध नहीं, मेरा है यह ममता नहीं रही। बस, इसी तरह मनुष्य जब ससारके सब पदार्थों में मम्बन्ध हटाकर भगवान्के साथ सम्बन्ध कर लेता है, फिर उसे क्लेश नहीं होता। भक्तोंकी मर्यादा भी पुरानी चली आती है कि वह अपने पुत्र, घर बार आदिको तो भगवान्का बताते हैं। कोई पूछता है 'यह बालक किसका है', वह कहते हैं 'भगवान्का'। और भगवन्म्तिके लिये कहते हैं 'मेरी।' रहस्य यह है कि सब बस्तुओंपरसे ममता हटाकर 'यह सब भगवन्मय हैं और भगवान् मेरे हैं' यों जब मनुष्य भगवरसम्बन्ध कर लेता है उस समय जो बस्तुएँ बाधक थीं वे बाधक नहीं रहतीं, प्रत्युत भगवन्मय होनेसे साधक हो जाती हैं। इसीलिये यहाँ कहा है कि यह सांसारिक खिडम्बना तभीतक रहती है जबतक यह मनुष्य तुम्हारा नहीं होता। जहाँ तुम्हारी छाप उसपर लगी कि फिर उसे बाधा देने-बाला है ही कौन ?

जगत्को भगवन्मय देखना, भगवान्को सर्वस समर्पण कर देना यह तो वात ही निराठी है परन्तु जो सन्चे इदयसे, वाणीसे और शरीरमे भगवान्के चरणारिवन्दों प्रणाम करता हुआ भी जीवन विताना है वही मुक्तिका अविकारी हो जाता है—

ह्वाम्बपुर्भिर्विद्घन्नमस्ते जीवेन यो मुक्तिपदेस दायभाक्॥

यहाँ दाय' शब्दपा ध्यान दीजिये । जिसपर हमारा नियमतः धाराट' अधिकार हो चुका उस 'दाय' परमे हमारा खल हटाने-वाटा कीन है । उसपर खल्य आगे होकर 'अदालत' दिलाती है । इसी तरह भगवद्भक्तका मुक्तिपर न्यायसिद्ध खल्य है । उसे वह बखाद ले सकता है । वह उसका खामाविक 'रिक्य' है । इसी भाश्यमे श्रीरामचन्द्रने भी कहा है कि 'अभयम् अस्य' । जिस समय विभीवण मेरे अभिमुख हुआ उसी समय 'अभय' उसका हो चुका । अदालतके न्यायानुमार उसका वह 'दाय' हो चुका । वन में देनेवाल कौन ' किन्तु वहती ग्राममें हाथ पखारनेकी साह खल्ता अहसान कोनके लिये में अपनी तरफमे देता हूँ । इसीकिये कहते हैं 'अस्य क्षमर्थ मया दक्तम् ।'

जब खय श्रीरामचन्द्र आज्ञा कर रहे हैं और पहले प्रार्वे 'अभय देना मेरा त्रत है' यह कह भी चुके हैं तब विना कहे भी यहाँ प्रतीत हो जाता है कि अभय देनेवाले श्रीरामचन्द्र ही हैं फिर भया' (मैंने) यह क्यों कहा । इसका तात्यर्थ यह है कि---शरणागतरक्षणरूप मेरे दद व्रतके अनुसार विभीपणके यहाँ आते ही उनका सप्रह करना मुझे अभीट था । परन्तु मर्यादा और मेरे स्वभावके अनुसार सम्पूर्ण परिकरकी सलाहमे ही यह कार्य करना मैंने उचित समझा था। अतएव मैंने आपलोगोंकी सय ही । आपकी रायपर उचित आलोचना करके त्रिमीपणके म्वीकार-को मैंने सिद्ध भी कर दिया किन्तु अभीतक दलीलें ही चल रही हैं, स्पष्ट अनुमति नहीं मिल रही है। शरणागतके लिये एक-एक भागका विलम्ब मुझे घोर अमद्य हा रहा है। अतर्व आपलोगींकी सम्मतिमे यदि विनीपग नहा निया जा रहा हो तो- मया अभय दत्तम्' 'औरों की राय न सही, मैंने खतन्त्र, अपनी तरफ्रमे अभय दे दिया ।' अपने कियेका निर्वाह अब मुझे करना है। अब मैं देखूँगा कि मेरे शरणागतको भय देनेवाळा कौन है । याँ श्रीरामचन्द्र विभीषणके खीकारमें विशेष आग्रह और उत्साह प्रकट कर रहे हैं। अत्रव्य यहाँ कहा है कि 'मया' 'लो यह अभव 'मैंने' दे दिया ।'

ंविभीषण हो चाहे खय रावण हों यह कहनेका तात्पर्य है कि विभीषणके खीकारमें अवतक जो बाधाएँ उपस्थित की जा रही हैं वह रावणके सम्बन्धके कारणसे ही तो हैं। किन्तु जहाँ मेरे यहाँ कोई शरणागत हो जाता है फिर मैं उसके गुगदोर्षोगर दृष्टि ही नहीं देता । तुम विभीषणके लिये ही इतना आकाश-पाताल सीच बहे हो, किन्तु तुम जिस रावणके सम्बन्धके कारण विभीषणपर शक्का कर रहे हो मैं उस खयं रावणतकको लेता हूँ कि 'चाहे शरणागन होकर रावण ही क्यों न आया हो, उसे भी ले आओ'। इसीलिये कहा है कि—'यदि वा रावणः'।

विभीषण वर्मात्मा और सदाचारी हैं। सर्वत्र उनकी सौम्यता और शिष्टता प्रसिद्ध है। लङ्कासे लौटे हुए हनुमान्ने भी उनके सदाचारकी प्रशमा की है फिर ऐसे गुणवान्का खीकार कर लेना कौन बड़ी उदारता है ? दुनियाके साधारण आदमी भी अपने मंतलबकी अच्छी चीजको आग्रहसे लेने हैं फिर भन्न सोना और सुगन्ध ! विभीषण शरणागत भी हैं और गुणी, सदाचारी भी। इनके सम्रह कर लेनेने कौन-सा वड़ा अहसान है ? शरणागत-धर्मका प्रतिपालन तो वह कहलायेगा, जहाँ कैमा भी दोषा और अपराधी चला आने और उसपर टीका-टिप्पणी किये विना ही उसको छातीसे लगा लिया जाय। अतण्व उचित यह है कि जो सक्ण जगरप्रसिद्ध कृरकर्मा और दुराचारी है, जिसके लिये तुम खय कह रहे हो कि शावणस्य नृशसस्य भ्राताः, वह भी यदि अपने दरवाजे-इंस समय आया हुआ हो तो उमे भी मै खुले इदयसे अभय देनेको तैयार हूँ। इसीछिये भगवान् श्रीरामचन्द्र व हते हैं कि — ध्यदि वा रावणः खयम्'।

भगवान् लोकोद्धारके लिये अवतार लेकर यहाँ पधारे हैं। आपकी हार्दिक इच्छा है कि जितने भी आर्त और पीकित हों,

विभीषणको लिवा लानेके लिये सुप्रीयको भेजना ३५३

जितने भी दीन प्राणी दुर्जनोंके द्वारा सतांच गये हो उन सबका मेरेद्वारा रक्षा हो । जिन पार्ताक्रयोकी पहुँच पुण्यलोकोम नहा हो सकती वह भी यदि अपने पापोपर पश्चात्ताप करते हो तो उन्हें भी इस समय सान्त्वना मिल जाय । दीन, पातर्जा, अपुण्यकर्माओंको भी अपनी आत्माक उद्धारका अवसर मिले इमीलिये तो दीनोद्धारक भगवान् अवतार लेकर पधारते हैं। गङ्गा यदि खर्गङ्गा ही वर्ना रहती तो कहिये कितनोंका उद्गार होता र खर्गतक पहुँचनेके छिये कितने पुण्योकी पूँजी आवश्यक होती ? किन्तु जिस समय वह भूमण्डलमे पथार आयी उस समयमे 'जडानन्यान् पङ्ग्नून् प्रकृतिविधिरानुक्तिविकलान्' मूर्ख, अन्धे, बहरे, गूँगे, लँगड़े आदि अनेक अपाहिजोंको भी आत्मोद्वारका मार्ग दीखने स्त्रग गया । इसी तरह भगवान् भी यदि वैकुण्ठमे ही विराजे रहत तो कितने पुण्यवानों-की वहाँ पहुँच होती, और कितनोंको आत्मोद्धारका अवसर मिळता व जहाँ ब्रह्मादि देवतातक अवसर देखकर पहुँच सकते हैं, जहाँ सनकादि सिद्ध भी रोक दिये जाते हैं वहाँ क्या दीनोंकी पहुँच हो जाती ? परन्तु अधमोद्धारक दीनदयालु भगवान् सबको एक दृष्टिसे देखते हैं। अतएव दीनोंकी भी रक्षा हो इसिंछये नूमण्डलमें अवनार लेते हैं। यहाँ आकर जितन भी अधिक दीनों-की रक्षा हो, जितने भी अधिक पापियोंका उद्धार हो, उतना ही अधिक भगवान्के पधारनेका प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि पुण्यकर्मा विभीषणको आश्रय दिया जायगा तो उनके साथ आये हुए चार लङ्कावासियोंकी ही रक्षा हो सकेगी। किन्तु यदि खयं छ्याधिपतिको ही शरणमें छिया जाता तो उनके साथ सम्पूर्ण लङ्काका उद्घार होता है। यो रावणके सम्महमे अधिक जनोंकी रक्षा होती है। इसमें अपना प्रयोजन अधिक सिद्ध हुआ या विगड़ा दें इसी आशयसे आप सुमीवको आज्ञा दें रहे हैं कि पदि वा रावण. खयम्' यदि खय रावण भी आया हुआ हो तो एनम् आनय' इसे बेग्वटके ले आओं।

तुमने बड़ी लम्बी-चौड़ी दर्लालोसे सिद्ध करना चाहा है कि वैरी-श्राता विभीषणकों ले लेनेसे हमारी बड़ी हानि हो सकती हैं। किन्तु मै देखता हूँ कि विभीषण भी नहीं, खय रावणको भी है लेनेसे हमे लाभ ही है, हानिकी कोई सम्भावना नहीं।

मेरी कीर्ति विश्वव्यापिनी हो यही तो सर्वात्मना आपलेगोंको अभीट है। 'पुण्यक्षेक' 'महायशाः' कह-कहकर जो आपलेगोंका मुँह सूखा जाता है इसका यही तो तात्पर्य है कि आपलेग जीवनका सबसे बड़ा ध्येय 'कीर्तिरक्षा' ममझते हैं। अब जरा खार्यहिंहसे ही विचार कर लीजिये कि विभीषणके समहमें मुझं अधिक लाभ है या खय रावणके। में तो समझता हूँ कि विभीषणके स्थानपर यदि खय रावणको ही अभय दे दिया जाता है तो अधिक लाभ होता है। रावणके संग्रहमें विभीषण तो उमके साथमें खर्म का ही जाते हैं किन्तु उसके साथ-साथ ही अभी कीर्तिकी मुदी चतुर्दश मुक्तोंमें और भी उज्ज्वल होकर फैलेगी की कीर्तिकी मुदी चतुर्दश मुक्तोंमें और भी उज्ज्वल होकर फैलेगी की कीर्तिकी मुदी चतुर्दश मुक्तोंमें और भी उज्ज्वल होकर फैलेगी की कीर्तिकी मुदी चतुर्दश मुक्तोंमें और भी उज्ज्वल होकर फैलेगी की कीर्तिकी मुदी चतुर्दश मुक्तोंमें और भी रावक्षेत्र होरा को कीर्तिकी मुदी कर्ता की कारणें के कोरोंसे कारों कारोंसे कोरोंसे कारों कारोंसे होरा को कारोंसे क

वीरलांग भयानक-से-भयानक शत्रुकां जीतने हैं उनकी अपेक्षा मैं तो उनको बड़ा बीर समझता हूँ जो अपने साथ घोर अपकार करनेवालेको भी शरणागत होनेपर क्षमा कर देने हैं। आज जो रावणने अपराव किया है वह मेरे पक्षमें सबसे उत्कट हैं, जगत्-मात्र जान रहा है। ऐसे घोर अपराधका अपराधी दीन होकर मेरे दरवाजेपर आया हो और मैं अभय देकर अपनी शरणमें ले हैं इसमे मेरी अधिक कीर्ति होगी या अपकीर्ति र मेरी उदारता समझी जायगी या भ्यूँसेका बदला लातमे लेनेवालोंकी?-सी प्रावाहिकता र

आज रावण विश्वविदित एकमात्र वीर है। उसकी क्या क्या, उसके पुत्रीतकने कई बार देवताओंको छका दिया है। उसके बेटेकी ख्याति ही इन्द्रजित् नामसे है, जिसे धुन-धुनकर बेचारा इन्द्र लजाके मारे गड़ा जाता है। भूमिकी कौन गिनती, देवनातक आज उसे प्रणाम कर रहे हैं । सन्ध्योपासनके समय द्विजोंके प्रणाम अन्नतक सूर्यके हिस्सेमे आते थे । जिस दिशामें सूर्य होता उसी दिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मण-क्षत्रियादि सन्ध्या-प्रणाम आदि किया करते थे किन्तु आज रावणका यह दबदबा है कि सूर्य कहीं भी रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं । रावण जिस दिशामें जाता है उसी दिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मणादि प्रणाम कर रहे हैं। वह भी इतना मनस्त्री और मानी है कि कभी किसीसे नम्न नहीं हुआ। इतिहासोंमें सुना जाता है कि ऐसे-ऐसे राजा हो गये हैं जिन्होंने कहा है कि हमें झुकना माछ्म नहीं। आजतक किसी राजशक्तिको हमने झुक्तकर सलाम नहीं किया। किन्तु रावणकी मानिता, सर्वमानिता (सबकी मानी हुई) है। आलोचक लोग

कहते हैं कि रावणकं ऊपर इतनी विपत्तियाँ **आ**यीं, कुटुम्बका इतना क्षय हुआ परन्तु वह अपनी बातसे कभी न हुय । जिस समय कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्-सरीग्वे मारे गये उस समय प्रहस्त आदि बड़े-बड़े अभिमानी रावण-सचिवोंकी भी हिम्मत हिल गयी। उनकी तरफसे भी प्रस्ताव हुआ कि अब राममे सन्धि कर ही जाय, परन्तु बाह रे रावण, हजार आपत्ति आनेपर भी दैन्य खीकार नहीं किया। उसने कहा कि अवतक जो रावण त्रिभुवनमें शरण्य (शरग देनेवाला) गहा है, कभी किसीसे दीन बचन कहनेका जिसको अवसर नहीं आया, वह आज अपनी तरफमे सन्धिका प्रस्तात्र करे । प्राण बड़ी चीत है कि अपना यश । मैं कभी सन्धिके अक्षर मुखसे नहीं कह सहँगा। जो कुछ होना है मुझे निश्चित है, किन्तु मैं कमी अपने वचनकी नहीं जाने दूँगा। आज भी मैं यही साहस रखता है कि तब्ही रामको उसके हिमायतियों-सहित ठीक कर दूँगा।

और तो क्या—जिन भगवान् शिवसे इतना इतवा मिला पा उनके आगेतक तो जिसमे दीनताके वचन कहे ही न गये। अपने मस्तकोंको अपने ही हायसे काट-काटकर होम कर देनेके साहससे प्रस्त होकर वराचरनायक शिवने जिस समय वर माँगनेके लिये कहा उस समय रावगके दसो मुख आपसमें भगइने लगे कि जू माँग, दू माँग। प्रस्थेक मुखको लजा है कि आजतक मैंने किसीसे याचना नहीं की। सिव हुए तो क्या—परन्तु मैं जनान विभीषणको लिवा लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३५७ रही, कल्हतकका मौका आ गया। क्या ऐसा मानी त्रिमुक्रनमें दूसरा है कित्र मुरारि कहते हैं—

सन्तुष्टे तिसृणां पुरामिष रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली-लीलालूनपुनर्विरूढिशिरसो देवस्य लिप्सोर्वरम् । याच्जादैन्यपराञ्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं दृणु त्वं वृण्वित्यमितो मुखानि स दशप्रीवः कथं कथ्यताम् ॥

'अपने हाथसे मस्तक काट दिया जाता है और वह फिर निकल आता है। यों मस्तकहत्रनरूपी असामान्य साहसमे जब त्रिपुरारि भगवान् सन्तृष्ट हो गये और वर देने लगे उस समय याचनाकी दीनतामे परान्मुख हुए जिसके दशो मुख 'द् मौंग, द् मौंग' इस तरह कल्रह करते हैं, उस दशप्रीवका वर्णन कैमे किया जा सकता है ''

वहीं मानी रावण यदि आज मेरे दरवाजेपर आया हुआ हो तो मेरी कीर्ति कुछ कम प्रशस्य है ' सो भी किसलिये ' शरणागत होनेके लिये । बस, इससे बढ़कर कीर्ति-पताका और कितनी ऊँची चाहते हो ' यह मेरा बड़ा गौरव है कि रावणसदश त्रिलोकीका अदितीय अभिमानी मेरे पास शरणपाचनाके लिये आया हुआ हो, और मैं उसे अभय दे रहा होऊँ । अतएव, श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा करते हैं कि—-'यदि वा रावण स्वयम्' 'यदि स्वय रावण भी आया हुआ हो तो उसे ले आओ, मैंने उसे अभय दे दिया।'

यहाँ 'खयम्' और कहा है। खय कहनेका तात्पर्य है कि जिस राक्णके सम्बन्धके कारण तुमलोग विभीषणपर भी शका कर रहे हो वह 'खयम्' गवण भी आवे तो भी मैं उसे अभय कर देता हूँ अथवा 'खयम्' से आप वड़ी गृढ़ बात महते हैं। बाप कहते कि यदि रावण अपने कियेपर पश्चात्ताप करें और अब अपनी खेर समझकर जनक-निन्दनी श्रीसीताको आगे लेकर मेरी शरणमें बाने र मुझे ही क्या तुमको और माजारण-से-साधारण मनुष्यतकारो खीकारम मगय न होगा। जिन मैथिलीके लिये इतना छिड़ा है उन्हें ही आगे लिये आ रहा है और क्षमायाचना कर है, अब और बाकी क्या रहा ' किन्तु शरणागतकस्तकताका इसमें ही है कि यदि वह अवेला खाली हाथ भी आये तो भी उसे अभय दूँ। अतएव आग आज्ञा कर रहे हैं कि 'ख्यम्'। बिना सीताको लिये केवल वही आया हो तो भी मैंने उसे दिया।

अथवा—'ख़यम्' से यह सूचित करते हैं कि तुम विश्वी समझकर उसे छिवाने जाओ किन्तु वहाँ तुम्हें माछूम पर्वे विभीषणका रूप धारण करके यह तो ख़यं राक्ण ही बाचा है तो भी मैं तुमकों बाहा देता हूँ कि तुम उसको छिवा बाबो उसे बिना कार्य अकेले तुम मुझसे यह पूछने मत बाना कि ' तो विभीषणके रूपमें राक्ण है' । नहीं कोई हो, मैंने बामय दिया । अतएव आप कह रहे हैं कि—'ख़यम्' । विभीषणकें ख़यं राक्ण ही क्यों न हो, मैंने अमय दे दिया ।

जब इस तरह शरणागतकसङ श्रीरामकम्बने तृतीय बड़े जोरसे विभीषणके खीकारकी केवल सम्मति ही नहीं